

انسان گرایی و مسائل جهانی

ترجمه واقتباس

دکتور آشنا

۲۰۰۵

بخش اول

انسان گرایی و مسائل جهانی

فهرست مندرجات:

۱. مقدمه
۲. خیر و شر جهان بهم وابسته است
۳. نقش جهانی آمریکادر قرن بیست
۴. سیاستهای جهانی ازدیدگاه انسان گرایی
۵. ارزشها، اسلوبها، اندازه گیریها، اهداف
۶. مظلومان
۷. فقر
۸. نژادپرستی
۹. پدرسالاری
۱۰. عقب ماندگی: استعمار، امپریالیزم، واستعمارنو
۱۱. دین
۱۲. دهشت دولتی
۱۳. انکار از آزادیهای سیاسی
۱۴. محیط زیست کشی
۱۵. جهان سوم
۱۶. جهان سوم: حقوق بشر وعقب ماندگی
- تعریف جهان سوم
۱۷. یک تصویر برجسته ازکشور جهان سوم

۱۸. اسلحه وعدم مصونیت درجهان سوم

بحران نظامی جهان اول

۱۹. خطرذروی

۲۰. بازی ذروی وبهای انسانی

۲۱. بهای درجه یک بودن

۲۲. تلاش برای خودمختاری ومصونیت درجهان دوم

۲۳. بسوی یک یوروپ متحد

۲۴. یک برنامه انسانی برای تغییرسیاستهای جهانی

دروس برای آینده

۲۵. بطورجهانی فکرکردن

بسوی انکشاف اقتصادی واجتماعی شایسته انسان

۲۶. بسوی مصونیت مشترک

۲۷. بسوی دیموکراسی وحقوق بشر

۲۸. دورنماها برای بشریت

۲۹. یک نظرعمومی برانسان گرائی

بخش دوم

دین ودولت

فهرست مندرجات:

۱. دین چیست؟ (رابرت انگرسول - ۱۸۹۹)

قدرتی که برای نیکوکاری عمل میکند - چگونه بشریت بدون دین اصلاح شده میتواند؟
۲. خداونددرقانون اساسی (رابرت انگرسول - ۱۸۹۰)

۳. یکتاپرستی ونارضایتیهای آن (گورویدال - ۱۹۹۲)

۴. عالم شیاطین (کارل ساگان - ۱۹۹۵)

۵. شیطان زاده ذهن انسان (نگارنده)

۶. نفع بشریت از بی اعتقادی (چارلس برادلاف - ۱۸۸۹)

بخش سوم

بسوی یک روشن فکری نوین

از (پال کورتز)

مقدمه

۱. اصول اخلاقی انسان گرائی

۲. درختهای دانش و زندگی

۳. نجابت‌های اخلاقی مشترک

۴. فضایل اخلاقی

۵. لزوم برای تفکر اخلاقی خلاق

۶. محرمیت (امور شخصی و خصوصی)

۷. مسئولیت‌ها در برابر جامعه جهانی

۸. قرن ۲۱ و ماوراء آن: ضرورت برای یک اخلاق جهانی نوینک اعلامیه بهم وابستگی

۹. انسان گرائی و آزادی فردی

۱۰. ضد فلسفه مافوق طبیعی

۱۱. ارزش مربوط به انسان است

۱۲. رابطه عقل

۱۳. بشردوستی

۱۴. دیموکراسی بدون آلهیات

۱۵. آزادی فردی
  ۱۶. فضایل مدنی اخلاقی
  ۱۷. تعدد فرهنگی
  ۱۸. نژاد و قومیت
  ۱۹. آیا دنیا گرائی دوام خواهد کرد؟
  ۲۰. ضد عقل
  ۲۱. الحاد، انسان گرائی و دین
  ۲۲. انسان گرائی و جامعه باز
  ۲۳. انسن گرائی و الحاد
  ۲۴. انسان گرائی دنیوی و کلیسا
  ۲۵. وحی یا الهام الهی
  ۲۶. آیا زندگی در یک جهان بدون خداوند مفهوم دارد؟
  ۲۷. خلق معنا های زندگی
  ۲۸. معنی غم انگیز یا تراژیک
  ۲۹. یافتن یک وجه مشترک یا سازش بین معتقدین و غیر معتقدین
  ۳۰. رشد بنیاد گرائی در سراسر جهان
- یک پاسخ انسان گرا

بخش چهارم

ازمنتخبات انسان گرای

مقدمه

مندرجات:

۱. کانفچيوس: سلوک خوب ۲. توسی دایدس: خطابه پریکلس ۳. اپیکوروس: مرگ، خرافات ۴. منچوس: نیک خواهی طبیعی ۵. مارکوس تولیوس سیسرو: برادری انسان ۶. مارکوس اوریلیوس انتونیوس: روشنفکری ۷. سلسوس: ضدعقل گرایی ۸. بنیدکت سپینوزا: طبیعت خداوند ۹. دنیس دیدرات: خلق یک فانتزی ۱۰. پال هنری دوهولباخ: الهیات یا علم دین، الحاد و اخلاقیات ۱۱. توماس پین: دین الهامی و اخلاق ۱۲. کاندورست: پیشرفت آینده ذهن انسان ۱۳. ویلیم گودوین: عقاید باور نکردنی ۱۴. آرتر شوپنهاور: تلقین در سن کودکی، دین و جهالت، الحاد و مسحیت ۱۵. چارلس داروین: غرایز اجتماعی، رشد شک گرایی ۱۶. جوزف ارنست رنان: مسیح تاریخی ۱۷. رابرت گرین انگرسول: جهان بینی یک بشرگرا ۱۸. سامیول بتلر: دین، جنت و دوزخ ۱۹. جان مورلی: والدین بشرگرا و اطفال آنها ۲۰. جارج ویلیم فوت: خدا سازی ۲۱. جان باگنال بری: آزادی بیان ۲۲. جارج گلبرت ایم مورری: خیال واهی و انسان پنداری، انسان یک حیوان اجتماعی ۲۳. برتراند آرتور ویلیم رسل: دین و ترس، اعتقاد یک انسان گرای ۲۴. البرت آینشتاین: معنی «مذهبی» ۲۵. ادوارد مورگان فوستر: دین بشرگرای ۲۶. سرجولیان هوکسلی: دین یک بشرگرای ۲۷. گورا: طرز زندگی خدانشناس ۲۸. سدنی هوک: تله تعریفات ۲۹. مارگریت کنیدی نایت: دین و تربیه اخلاقی ۳۰. پال کورتز: یک انقلاب اخلاقی ۳۱. ریچارد داکینز: ویروسهای ذهن ۳۲. یاکوب برونوسکی: خارش یا شوق برای مطلقیت ۳۳. دیوید اتن بورو: مسئولیتهای انسانی

انسان گرایی و مسائل جهانی

مقدمه:

امروز که از سقوط رژیم کمونستی اتحاد جماهیر شوروی روسیه به حیث ابر قدرت پانزده سال میگذرد، ایالات متحده آمریکا یگانه ابر قدرت در عرصه نظامی، اقتصادی، سیاسی و تکنالوژی جهان نقش عمده را بازی میکند.

بحران کنونی جهان علاوه بر خلای عمیق اقتصادی بین جهان عقب مانده و جهان پیشرفته صنعتی، پدیده نوظهور تروریسم جهانی که نتیجه عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، بیسوادی و روانی میباشد، تهدیدی برای مصونیت جهان پیشرفته و مشکلی در راه رشد جهان روبه انکشاف را بوجود آورده است.

در جهان معاصر از جنگ جهانی اول گرفته تا جنگ جهانی دوم که موجب قتل صدمیلیون انسان و خرابی صدها شهر و زیر بناهای اقتصادی و فیزیکی گردید و متعاقب آن جنگ سرد که باعث مسابقه تسلیحاتی و صدور انقلابهای ایدئولوژیکی و مسلحانه و ضد انقلابهای متقابل که به ترلیونها دلار مصرف در قبال خود داشت و تهدید تروریسم کنونی، سیاستهای جهانی ابر قدرت هانش مهم داشته اند. حتی همین ابر قدرت ها با ذخایر سلاحهای ذروی، شیمیایی و بیولوژیکی بیحد و حصر خود هستی این کره خاکی را به خطر جدی مواجه ساخته است. همان طوری که فقر، گشنگی، بیماری مردمان جهان پسمانده را علیل و ناتوان ساخته است، در جوامع صنعتی مواد فاضله صنایع و استثمار بی ملاحظه منابع طبیعی تهدیدی برای ایکوسیستم طبیعت (محیط زیست) و خطرات محیطی و صحنی ناشی از آن را به بار آورده است.

در انتخابات امروزی ریاست جمهوری آمریکا بیشتر به مسائل تروریسم بین المللی و مصونیت داخلی، جنگ عراق، انکشاف اقتصادی، کار، خدمات صحنی، و قدرتمندی نظامی آمریکا تاکید میشود. در ضمن گسترش دیموکراسی در کشورهای عقب مانده جهان، و کنترل بر تولید اسلحه ذروی در بعضی کشورهای بالخصوص، و تجارت آزاد، نقاط عمده سیاست خارجی هردو حزب یعنی دیموکرات و جمهوری خواه را تشکیل میدهند. آنچه در این مبارزات انتخاباتی جدی گرفته نمیشود مسئله بهم وابستگی جهان است. هیچ یک مشکل ملی بدون در نظر داشت مشکلات بین المللی حل شده نمیتواند.

تازمانی که رهبران کشورهای پیشتر منابع سیاسی، بشری، و اقتصادی را بر اسلحه، پروگرامهای کمکی نظامی، پیمانها، استثمار منابع بکار میگذارند، مصونیت افراد، جوامع، و جهان به حیث کل واقعا روبه زوال میگراید. اگر سیاستهای ابر قدرتهای گذشته بر اشغال مستقیم و غیر مستقیم قلمروها استوار بود، سیاست ابر قدرت کنونی بر استثمار منابع اقتصادی و طبیعی کشورهای متمرکز میباشد. در نتیجه کشورهای فقیر فقیر تر و کشورهای صنعتی غنیتر شده رفت. این حالت غیر متناسب جهان کنونی شرایط ناگوار را برای صلح و ثبات به میان آورده است. ختم جنگ سرد شاید از نظر سیاسی در بعضی محافل ارضا کننده باشد؛ ولی رویدادهای جهان سوم را نباید نادیده گرفت. طوری که می بینیم، فقر فزاینده، اهمال محیطی، مصارف نظامی، و انکشاف اسلحه، بر خوردهای مسلحانه داخلی و بین کشورهای از نشانه های عدم مصونیت عمیق و فزاینده

جهانی بوده میتواند. وازاین بیماری جهان شمول، جهان صنعتی وابر قدرت آمریکامصون مانده نمیتواند. خصوصاًباوارد آوردن ضربه تکان دهنده سپتمبر ۲۰۰۱ بر مرکز تجارتی جهانی نیویارک و مرکز نظامی یاپنتاگون درواشنگتن ثابت ساخت که مصونیت ابر قدرت دیگر به برتری نظامی و طرز تفکر سودجویی یک جانبه تضمین شده نمیتواند مگر که در فکر بهبود و اصلاح اساسی پالیسی همه جانبه جهانی مبنی بر بر سرخواهی و بهم وابستگی ملت ها شود. طوری که اوتانت سرمنشی ملل متحد این مسئله را در سال ۱۹۶۹ چنین بیان داشت:

«من نمیخواهم مبالغه آمیز معلوم شوم، ولی صرف میتوان از معلوماتی که به حیث سرمنشی به دسترس دارم نتیجه گیری کنم که اعضای ملل متحده سال وقت دارند تا بر مشاجرات قدیمی خود فایق آیند و یک مشارکت جهانی رابه راه اندازند، تا مسابقه سلاح راتحت کنترل آورند، تا محیط انسانی رابه بود بخشند، تا از انفجار نفوس جلوگیری کنند، و تا به جد و جهد خود که برای انکشاف ضروریست سرعت بخشند. اگر چنین مشارکت جهانی در ده سال آینده بعمل نیاید، پس میترسم که مشکلات متذکره به چنان حد سرسام آور خواهند رسید که از کنترل ما خارج خواهند شد.»

با آغاز قرن ۲۱، بحران جهانی به مرحله نو پیچیده داخل گردید که بیماری های ساری چون ایدز، تروریسم، مواد مخدر، سرحدات ملی، اقتصادی، تکنالوژی، و سیاسی رانمیشناسند. بالخاصه امکان دسترسی تروریستان به اسلحه کشتار دسته جمعی مصونیت جهان رابیش از بیش مورد تهدید قرار داده است.

ابر قدرت ها چون اتحاد شوروی و آمریکا در طول جنگ سرد علاوه بر تولید سلاح کشتار دسته جمعی ذروی، بیولوژیکی و شیمیایی، جهان سوم یعنی کشورهای عقب مانده آسیا، افریقا و آمریکای لاتین راملو از اسلحه خفیف و ثقیل و ماینهای زمینی ساختند، در برابر یک دیگر گروه های مذهبی و عقیدتی افراطی راتربیه و تقویه کردند، دیکتاتور ها راحایت کردند، و بر منابع طبیعی این کشور ها کنترل خود را نگهداشتند. در نتیجه ابر قدرتهای زمان جنگ سرد، کشورهای پسمانده رابا فقر و جهل، کوریای شمالی رابا قابلیت تولید سلاح ذروی، ایران رابا حکومت مذهبی ملاها، عراق رابا صدام حسین ماجراجو و مجنون قدرت شخصی، و افغانستان رابا اوسامه و همکارانش به حیث مرکز تروریسم بین المللی به میراث گذاشتند.

بحران جهانی از ارقام ذیل تخمین شده میتواند:

- اضافه از ۲ بلیون نفوس جهان سوم به آب نوشیدنی پاک دسترسی ندارند، نظریه راپوربانک جهانی و یونسکو، تقریباً نصف آنها (یک بلیون مردم) به سوء تغذی مزمن دوچار اند.
- با وجود پیشرفت ها در سواد جهانی، ۳۴ کشور با هشتاد فیصد بیسوادی هنوز وجود دارند.
- در دهه ۷۰ تقریباً ۳۰۰ میلیون مردم در جهان سوم بیکار بودند، در حالی که تعداد بیکاران در کشورهای صنعتی سرمایه داری به ۲۲ میلیون میرسید. تعداد بیکاران در سال ۲۰۰۰ در کشورهای جهان سوم به یک بلیون تخمین گردیده است.
- در سال ۱۹۸۹ تقریباً ۱.۲ بلیون مردم در جهان سوم با درآمد سرانه سالانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلار در فقر مطلق زندگی میکردند.
- نفوس جهان از روی احصای بانک جهانی در سال ۲۰۰۰ بالغ به ۶ بلیون میرسد.

- جنگلات جهان سوم در سال ۲۰۰۰ خصوصاً در نواحی گرمسیر به نصف تقلیل یافته است. از ۵ میلیون نوع نباتات و حیوانات تقریباً یک میلیون نوع آن از بین رفته است. کمترین سود خاک زراعتی برای تولید مواد غذایی باقی مانده است.

- کشورهای انکشاف یافته که چهارم حصه نفوس جهان را تشکیل می‌دهند ولی اضافه از چهار بر پنج درآمد جهان را در اختیار دارند. برخلاف، کشورهای انکشاف نیافته که سه بر چهار نفوس جهان را تشکیل می‌دهند ولی درآمد آنها کمترین است.

- مصارف اسلحه در ظرف بیست سال در سراسر جهان دوبرابر شده است که در سال ۱۹۸۵ به ۹۴۰ بلیون رسیده بود. اضافه از ۸۰ فیصد آن توسط دوا بر قدرت به مصرف رسیده است، که هر دوی آنها دارای قدرت تخریبی ذروی ۵۰۰۰ برابر جنگ جهانی دوم می‌باشند. تقریباً ۲۰ فیصد تمام ساینسدانان جهان در ریسرچ و انکشاف نظامی مشغول هستند.

- حکومت‌های جهان سوم، خصوصاً در تحت حکومت نظامی، مشتریان اصلی اسلحه آمریکا، اتحاد شوروی، و ممالک مختلف اروپائی می‌باشند. آنها سه بر چهار تمام اسلحه را با منابع قلیل خود و قرضه که از بانک‌ها و حکومت کشورهای انکشاف یافته دریافت می‌دارند می‌خرند. چنانچه قرضه جهان سوم در آخر سال ۱۹۸۷ به ۱۰۱ تریلیون دلار می‌رسید.

- در حالی که یک بخش بسیار کوچک مصرف نظامی جهان می‌توانست برای تغییر معقول معارف، صحت و تغذیه به مصرف برسد. بطور مثال، باقیمت یک تحت البحری ذروی (تقریباً ۱۰۵ بلیون دلار) می‌توانست برای ۱۶۰ میلیون اطفال مکتب در ۲۳ کشور در حال انکشاف تعلیم مهیا کند. تقریباً ۳ بلیون دلار می‌توانست فقیرترین کشورهای خود کفائی مواد خوراکی قادر سازد. به عین مقدار قلیل می‌توانست تا از مرگ و میر سالانه ۱۵ میلیون اطفال را بر اثر سوء تغذیه، خشکی بدن، و دیگر حالات که به آسانی قابل علاج اند جلوگیری کند.

خیرو شر جهان بهم وابسته است

البته منافع شخصی، فامیلی و ملی از انگیزه طبیعی انسانهاست، اما نیل به خوشی، مصونیت و رفاه شخصی و ملی بدون در نظر داشت خوشی، مصونیت و رفاه سایر باشندگان کره زمین میسر شده نمی‌تواند.

«بنی آدم اعضای یک دیگراند- که در آفرینش زیک جوهراند. چو عضوی به درد آورد روزگار- دیگر عضوها را نماند قرار.»

(سعدی)

عقیده که هنوز در شعور انسانها به حیث یک اصل کل انکشاف نکرده است. برخلاف، از تجارب تاریخی و حوادث کنونی دریافته ایم که جوامع بشری از نظر ذهنی به کمپهای مختلف ملی، نژادی، اقتصادی، سیاسی، کلتوری و عقیدتی جدا گردیده اند، ولی از نظر روابط عینی در جهان امروزی دیگر سرحدات خیرو شر وجود ندارد، خواهی نخواهی انسانهای روی زمین بهم وابسته و دارای سرنوشت مشترک می‌باشند.

وقتی که ابر قدرت روس در سال ۱۹۷۹ بر افغانستان حمله نظامی نمود، آمریکابه حیث یک ابر قدرت رقیب خاص

بخاطر سرکوبی روسها در عقب مجاهدین افغان دست اندرکار شد. همان طوری که تجاوز شوروی به خاک افغانستان یک سیاست جهان کشائی خالص روسی بود، سیاست آمریکادر برابر شوروی به ارتباط کمک به مجاهدین بغرض دفاع از منافع ستراتیژیک جهانی ملی خودش متمرکز بود که به زیان هردو ابر قدرت و خرابی افغانستان تمام شد. اغلب این نوع سیاستهای جهان کشایی یک جانبه ملی، غیر انسانی، و تنگ نظرانة بالآخره به ضرر ابر قدرتها و در مجموع به ضرر جهان بشریت انجامیده اند. همان وقت یک گروپ از تروریستی اسلامی اعلام داشت «آنها باید بدانند که زودی اذیر مابه قلب قسرسفید، کرملین، الیسی پاریس، جاده دانگ لندن خواهیم رسید.» ترورستهای که آمریکابه حیث وسیله در برابر اتحاد شوروی تربیه و تقویه میکرد بلاخره چون مارهای آستین به جان خودش افتاد. سیاستهای ابر قدرتها که متکی بر قدرت نظامی و انگیزه های تسلط بر منابع اقتصادی جهان ولی فاقد احساس بشری باشد زودی اذیر نتایج ناگوار آن رامیییند. قراریک شاهد عینی افغان که در دهه هشتاد در اسلام آباد نگرانی خود را درباره آینده افغانستان به یکی از مسئولین آمریکابرازا داشت، به وی گفته شد که آمریکاکدام پلانی درباره آینده افغانستان ندارد، آنچه امروز برایشان اهمیت دارد سرکوبی روسها در داخل افغانستان است، و در این راه از افراطی ترین گروپ اسلامی به حیث بهترین وسیله حمایت میکنند. همین سیاست باعث شد تا بعد از برآمدن روسها و پشت گشتاندن آمریکا، افغانستان به مرکز تروریستهای بین المللی مبدل گردد، و در پاکستان هزاران مدرسه آموزش دکتورین وهابی برای اطفال ونوجوانان آواره افغان که نتیجه تجاوز ابر قدرت شوروی و بی ملاحظه گی ابر قدرت آمریکابود با کمک پطروالرسعودی تاسیس گردد. بابرآمدن روسها از افغانستان آمریکاین کشور جنگ زده را در جنگ آی اس آی پاکستان و به حیث میدان بزکشی مسلمانان افراطیون و تربیه گاه تروریزم بین المللی واگذاشت و آمریکادر تمام خانه جنگی دهه ۹۰ به این کشور روی نگشتاند. تا اینکه گزندش به نیویارک و واشنگتن رسید. از این رویدادها چنین وانمود میشود که سیاست ابر قدرتها و جهان صنعتی غرب در برابر جهان و بشریت بر بنیاد بهره برداری بیرحمانه کورپوریشننها و نتیجه بیخبری و تنگ نظری اکثریت مردم این کشورهاست. در این بیخبری مردم جهان صنعتی و جهان عقب مانده وجه مشترک دارند، یعنی مردم عوام هردو بخش جهان از طرف اقلیتهای بهره کشان سرمایه داری و گروپهای بنیادگرایان مذهبی مورد استعمال قرار میگیرند، به جنگ و ترور سوق داده میشوند و قربانی امیال سیاستهای ناشیانه شان میشوند. مثال زنده آن را اکنون در مداخله نظامی آمریکادر عراق میبینیم، که آن کشور بدبخت را بدبخت تر ساخت، و هزارها جوانهای خود را در راه سیاست بیخردانه حکومت منتخب مردم بیخبر و آله دست کورپوریشنهای سیرناشدنی قربانی کرده میروند. باز هم این گفته که «از تاریخ آموختیم که هیچ نیاموخته ایم» صدق میکند. اگر نیشنللیزم کشورهای ناتوان یک وجه دفاعی دارد، امانیشنللیزم ابر قدرت اگر عاری از شعور بشرگرانی باشد با انگیزه سودجوئی و جهان کشائی خود همواره جهان را متضرر ساخته است، که ما شاهد مثالهای نه بسیار دور، یعنی جنگهای جهانی اول و دوم و جنگ سرد توسعه طلبی بین اتحاد شوروی و آمریکادر قرن بیست هستیم که تاچه حد بشریت را متضرر ساخت.

رویدادهای دهه ۸۰ یک وجه مشترک دارد: آنها که ترپچیده و انتقالی سیاستهای جهانی را انعکاس میدهند. خطی که یک وقت به صورت روشن امور داخلی را از خارجی و خارجی را از جهانی جدا میساخت اکنون به بسیار مشکل دیده میشود. موضوعات چون آلودگی آب و هوا که یک وقت خاصتابه حکومتها تعلق داشت، اکنون از مسائل دیپلوماسی بین المللی

درآمده است. موضوعات دیگر چون اسلحه ذروی که معمولاً کاردیپلوماتها بود، اکنون از مسائل اکثریت موضوع تظاهرات عامه گردیده است. هر دو موضوعات بنابر خصلت جهانی آن دیگر منحصربه دومت باقی نمیمانند. امروز تعداد کثیر مردم از آنها متاثر گردیده اند، و پیشرفت تکنالوژی اطلاعات در جهان در آگاهی مردم از حقایق کمک میکند. تروریسم بین المللی یکی از موضوعات داغ امروزی جهانی که نه سرحدونه کدام کشور مشخص دارد در اکثر کشورهای جهان بشمول آمریکا با عملیات دهشت افگنی خود مصونیت جهان را به مخاطره انداخته است. تاثیرات روانی تروریسم در همه جا خصوصاً در آمریکا بیش از پیش مشهوداند. دسترسی دهشت افگنان به تکنالوژی اسلحه کشتار جمعی و اطلاعاتی توأم با جنون خودکشی، جهان را به فاجعه بزرگتر و روبرو کرکتر مقابله نظامی برتر در برابر یک اقلیت کوچک از جان گذشته مصمم بکلی تغییر داده است. تحریک تروریسم در حقیقت انعکاسی از جهان فقرو محرومیت در برابر جهان وفرت و ثروت، جهان محکوم در برابر جهان آزاد میباشد. تحریکی که خود ضد پیشرفت و ضد آزدیست ولی درسیست که از آن باید آموخت. پیروزی در این جنگ مربوط به بیداری عقل و احساس بشری جهان پیشرفته در از بین بردن عوامل تروریسم یعنی فقر، بیکاری، بیسوادی، جهل جهان عقب مانده است نه صرف در از بین بردن نتایج یا اشخاص به حیث ترورستان.

از نظر بشرگرایی جهانی، بهم وابستگی به معنی توجه به نابرابری و نامصونیت بشری در پهلوی اختلافات بین کشورها در بسیاری ابعاد دیگر میباشد. عقب ماندگی، اقتصاد نامنظمی، محرومیت های حقوق بشر، و فشار شدید بر محیط و منابع سیاره زمین، ما و آینده اولاد ما را تهدید میکند. به این ترتیب مصونیت شکنند جهانی با مصونیت ملل و اشخاص بهم بافته شده است. ما باید خود را به حیث هم نوع در یک سیاره مشترک فکر کنیم.

نقش جهانی آمریکا در قرن بیست

آمریکای بعد از جنگ جهانی از یک قدرت فوق العاده متمرکز ملی نمایندگی میکرد. جنگ جهانی دوم ۱۵ میلیون سرباز و ۶۵ میلیون افراد ملکی کشته بجا گذاشت. یوروپ و آسیا خراب گردید. ولی آمریکا بجز فاجعه پل هارپر و تعداد زیاد تلفات ناشی از آن، به واسطه جنگ متاثر نشد؛ در حقیقت، از چند لحاظ به نفع اقتصادش تمام شد، بشمول آغاز کورپوریشن دولتی تولید نظامی، شمولیت زنان به پیمانه وسیع در قوه کار، و به حیث یک مولد بی رقیب عرض اندام نمود. دو سال بعد از جنگ، در ۱۹۴۷ آمریکا نصف صادر کننده جهان محسوب میشد؛ ۶۵ درصد اسعار طلای جهان در اختیار داشت، دل را به حیث مرکز همه معاملات و تبادلات قرارداد. بالاخره، آمریکا به حیث یک قدرت ذروی اسراریم اتوم را بخود منحصراً ساخت و حاضریه استعمال آن بود. هنری لوس مدیر مجله تایم در استدلال خود که متباقی قرن بیست به آمریکا تعلق خواهد داشت بکلی صائب بود.

دلروبمب اتومی به واسطه پلان گذاران پالیسی به حیث شالوده «قرن آمریکا» پنداشته شده بودند. هر کدام آن نمایندگی از افزایش اساسی برای ساختار جهان بعد از جنگ میکرد. برای کورپوریشنهای جهانی، دلریه معنی تجارت آزاد و رشد بر اساس صادرات رهبری شده، یک پارچگی بازارهای جهان، اولیت اروپا به حیث یک بازار برای کالای آمریکا، خصومت

در برابر تجارب سوسیالیست ملی اروپای غربی، و در داخل آمریکا بر حفره ها و تجارت بزرگ و حکومت کوچک تاکید می‌شد. برای آمریکا، بمب نمایشی از قابلیت بازداشتن ماسکو، اعمار مجدد قدرت دفاعی یوروپ (ناتو در ۱۹۴۸)، و مرکزی ساختن کورپوریشن صنعتی علمی نظامی در داخل بود.

هر دو پلان مارشال برای احیای مجدد یوروپ و پروگرام امدادی ترومن برای ترکیه و یونان تا از کمونیزم بین المللی جلوگیری کرده باشد حاکی از یک سنتی تاریخی بود.

از نظر واقع گرایان، درسی که از دو جنگ جهانی آموخت در تجاوز کاهشی به وجود نمی‌آید، و آمادگی نظامی از جنگ جلوگیری می‌کند. پس قلم اصلی بودجه آنها نظامی بود و هست، شورای مصونیت ملی، قبل از جنگ کوریادرخواست یک پروگرام تسلیحاتی بزرگتر نمود تا تهدید مبالغه آمیز شوروی را باز دارد. از طرف دیگر برای کورپوریشنهای جهانی، جنگهای جهانی درسی بود که بازارهای ملی بسته مستقیمآبه کساد بزرگ انجامید. تنها اقتصاد با زیاده آزاد در یک بازار جهان بازمیتوانست از تکرار کساد و صعود فاشیزم در یوروپ جلوگیری کند. موفقیت بزرگ آنها کنفرانس برتون و وودز (نیو هامپشایر)، ۱۹۴۴ بود که در آن متحدین سرمایه داران بزرگ به توافق رسیدند تا یک سیستم مالی بین المللی نو را بوجود آورند تا استقرار پولی و تجارت را تضمین کرده بتوانند. و از استراتیژی آنها بانک جهانی و وجه پولی بین المللی (IMF) بوجود آمدند، که در هر کدام آن باید آمریکا بیشترین سهم را می‌داشت.

فرضیه مصونیت ملی آیزنهاور که چگونه اقتصاد آمریکا با اقتصاد جهان بهم وابسته شده بود دنبال یافت. بیست سال بعد، در دوران کارتر نماینده آمریکا در ملل متحد اظهار داشت که «رول مشروع آمریکا در یک کورپوریشن جهانی به حیث شریک ارشد میباشد.» ولی جنگ ویتنام با هزینه و خونریزی زیاد برای آمریکا دیگر مشکل بود که از عهدۀ تفنگ ضد کمونست در بیرون و مسکه برای رفاه داخلی برآید. ولی در حقیقت «آنچه از تاریخ آموختیم که هیچ نیاموخته ایم» در پالیسی جهانی آمریکا که توسط کورپوریشنهار هبری میشود صدق میکند. بنابراین بشرگرانی جهانی به حیث سیاست جهانی متناوب، عوض هر دو سیاست امپراطوری و رشد لجام گسیخته عرض اندام نمود.

سیاستهای جهانی از دیدگاه انسان گرایی

«بیعدالتی در هر جای که تهدید در برابر عدالت در همه جاست. مادریک شبکه همزیستی غیر قابل فرار گیر افتاده ایم، در یک جامعه سرنوشت بسته شده ایم. ... هر آنچه یکی را بطور مستقیم متاثر میسازد همه را بطور غیر مستقیم متاثر میسازد.» (مارتین لوتر کنگ)

بحران جهانی معاصر در خود بسیاری تخمهای خطر، بشمول قدرت نامطلوب تباهی نوع بشر دارد. ولی از زاویه دیگر هر خطر میتواند فرصتی باشد تا بر بحران سبقت جست و آن را تغییر داد. از نظر انسان گرایی جهانی، روز قیامت یک امکان واقعیست که بشریت باز هم میتوان به آن فایق آید. یک تعداد واقعیت گرایان و کورپوریشن گرایان جهانی اخیرآبه ضرورت اندیشه ها و ارزشهای نوا عتراف کرده اند تا بطور مؤثر با مشکلات جهانی برخورد کنند. در سال ۱۹۷۷ یک مامور سابقه

آمریکانوش «یک چیز ماورای نیشنلزم به آهستگی در جهان ریشه میگیرد؛ علامات یک احساس سرنوشت مشترک بشری در حال انکشاف دیده میشوند.» یک مدیربانک جهانی میگوید که «آنچه امروز جهان به آن اشد ضرورت دارد یک بینش نو برای این سیارهٔ بیمار است.» در راپور کمسیون (براند) آمده است «نسلها دارد، که به ارزشهای انسانی نسبت به مقررات بیروکراتیک و تکنوکراتیک بیشتر اهمیت داده خواهد شد.» بطور واضح تفکر سیاستهای بین المللی در حال تکامل است.

از این که سرعت چنین تحریک کافی خواهد بود تا از فاجعهٔ نوع دیگر جهانی جلوگیری کند شک وجود دارد. گروگان گیریها، خودکشی و بمب گذاریها، دستیابی تروریستها به اسلحهٔ کشتار دسته جمعی، در همهٔ چنین واقعات، سیاستهای متکی بر قدرت سنتی غیر مؤثر ثابت شده اند.

اگر یک گروه سیاسی تهدید کند که در یک شهر بزرگ بمب ذروی را انفلاق میدهد، یا ذخیرهٔ آب را مسموم میسازد مگر که مطالبهٔ آنها برآورده شود. یا اگر تمام کشورها، مناطق، حتی خود سیارهٔ زمین در ترحم یک چند اشخاص سران دولت، و بیروکراسیهای کورپوریشنهای قرار گیرنده واقع خواهد شد. نه تنها اقلیت مسلح، بلکه آیارهبران امریکا و اتحاد شوروی با داشتن ۵۰،۰۰۰ اسلحهٔ ذروی، تمام مردم جهان را گروگان نگرفته اند؟

سوال اساسی برای بشرگرایان جهانی اینست که سخنگوی سیارهٔ زمین کیست؟ آیا عموم باشندگان زمین یا یک چند بیروکراتها؟ به همین خاطره نزد بشرگرایان منفعت بشر به حیث عامل اساسی نسبت به هر کس دیگر یعنی کشور، ایدئالوژیک، اقتصادی، یا بیروکراتیک علویت دارد. بحرانهای جهانی بهم وابستهٔ زمان ماعبارت انداز: حقوق بشر، مشارکت (دیموکراسی)، جنگ، و عقب ماندگی (بشمول تخریب محیطی). این بحرانها اولیتهای آجندای جهانی را شکل میدهد: تحقیق و جستجو برای تغییر شرایط ستم و سرکوبی؛ مشخص ساختن نابرابری بین کشورها، طبقات، و افراد؛ ارزیابی انتقادی پالیسیها که از نظر مصونیت ملی قابل توجیه باشند؛ و سنجیدن عواقب انسانی و محیطی رشد اقتصادی. اولیتهای معنی جلب توجه به ارزشها و نورمهای اساسی آنهاست. بشرگرایی جهانی بطور آشکار ارزشهای اصلی و نورمهای که جهت آن را تعیین میکنند قبول دارد.

ارزشها، اسلوبها، اندازه گیریها، و اهداف

مشخصات ممیزهٔ انسان گرایی جهانی را میتوان مطابق هشت عقاید اصلی تقسیم نمود:

۱- ارزشهای مشخص که عمده اند: صلح (یعنی تقلیل خشونت و رسمی ساختن طرق عدم تشدد برای حل مخاصمت)؛ عدالت اجتماعی و اقتصادی؛ عدالت سیاسی (تضمین آزادیهای مدنی)؛ توازن ایکالوژیک (روابط عضویتها و محیط) بشمول نگهداری منابع طبیعی و حفظ محیطی؛ و حکومت داری شایستهٔ انسانی (اشتراک مردم در حکومت، و جوابگوئی حکومت). یک تعداد میثاقهای بین المللی که بیشتر کشورهای جهان این ارزشها را محترم می شمارند، عبارت انداز: اصول نورنبرگ ناشی از محاکمات جرایم جنگ نازی (۱۹۴۵)؛ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)؛ میثاق جلوگیری و مجازات جنایت

قتل عام (۱۹۴۸)؛ میثاق بین المللی الغای همه اشکال تبعیض نژادی (۱۹۶۵)؛ پیمان بین المللی بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)؛ و میثاق بین المللی بر حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶).

۲- این ارزشها با خود یک دسته فرضیات مثبت درباره طبیعت انسان و خوش بینی درباره دورنماهای تغییر شایسته انسانی حمل میکنند. از نظر انسان گرایی جهانی، انسان در طبیعت خود خوش قلب و مهربان، مسالمت آمیز، و بطور نامحدود خلاق است؛ جوامع قانونی، عادل، همکار که درهم آهنگی زندگی کنند تحقق پذیر میباشند، در حقیقت پیش از پیش بوجود آمده است؛ عقیده بردشمنان دائمی، جنگهای ناگزیر و لجوجانه، رقابت برای قدرت محصول شرطی شدن اجتماعیست که بسوی سلوک اعتماد تغییر جهت داده شده میتواند؛ تمایز مردمان و کلتورها باید بهیچ وجه یکی از غنی ترین خصوصیات زیست بشری تجلیل شود؛ عدم مصونیت شخصی مآخذ زیاد بخاطر ترس مآزمتماز بودن، حالت دفاعی، واکراه مادر برابرا اعتماد بر دیگران میباشد؛ فلذا، تقلا برای قدرت و منفعت که در سطح بین المللی جریان دارد اغلب یک تقلاست در داخل هر شخص تافقط بر اساس هر آنچه به ما احساس مصونیت میدهد تصمیم گیریم.

۳- انسان گرایی جهانی در جستجوی آنست تایک تحریک جهانی را برای تغییر مرتباً شکل و الهام بخشد، و یادداشتن چگونگی کارگردانی سیستم موجوده ارضا نمیشود. از نظر کارل مارکس، مناقشه بشردوستان بر آنست که «فلاسفه تنها جهان را به شیوه های مختلف تعبیر کرده اند؛ موضوع اصلی اینست تا آن را تغییر دهند.» آرزوی انسان گرایان دگرگونی سیستم است، نه صرف اصلاح. دولت ملی ساختمان کلیدی جهان است که باید تغییر یابد، یا اینکه صلاحیت آن باید به واحدهای کوچک سیاسی تفویض گردد، یا به واسطه رژیمهای بین المللی یا حتی با حکومت جهانی تعویض گردد، یا با یک ساختمان جهانی نودر صلح بسربرد که یک موضوع مورد مناقشه جاریه میان صاحب نظران انسان گرایان میباشد.

۴- انسان گرایی جهانی به واسطه ایدئالیزم و یک ارتباط اقتصادی سیاسی درباره خشونت ساختمانی به فعالیت واداشته میشود. ایدئالیزم بهیچ وجه یک مکتب فلسفی سیاسی که در بین دو جنگ جهانی بزرگترین نفوذ خود را اعمال نمود بر انکشاف یک سیستم مصونیت مشترک بین المللی و تحقق خودارادیت ملی تاکید نمیکرد. انسان گرایی محتوای اخلاقی ایدئالیزم را، خوش بینی درباره طبیعت انسان، و مشکوک بودن آن بر توازن قوا، و سیاستهای متمرکز بر دولت را حفظ میکند. همچنان انسان گرایی با ایدئالیزم در اولیت دادن به صلح سهیم است. ولی انسان گرایی از این فراتر میرود. صلح صرف نبودن جنگ نیست. حتی اگر ۲۵ برخورد نظامی جاری در جهان بطور معجزه آسا برای فردا متوقف میشدند، باز هم خشونت در بیشتر مردم جهان رزم روزانه میباشد. مشکلات جهانی چون فقر، گرسنگی، تخریب محیطی، تروریسم، و مسابقه تسلیحاتی، همچنان شیوع و اشکال نحس خشونت - بدون در نظر گرفتن کرکتر سیاسی یا اقتصادی کشورها، نیاز به تحلیل ریشه های ساختمانی آنها دارد.

بیشتر توضیحات معمول ببعدهتی، ظلم، و خشونت در داخل و مابین جوامع به مفاهیم ممارستهای شخصی، بیروکراتیک یا اجتماعی و فرهنگی غالباً سطحی اند. آنها در داخل میکانیزمها و مؤسسات که شرایط ببعدهتی رادائمی میسازند عمیقاً کاوش و بررسی کافی نمیکند. وسعت خیره کننده خلاقانین اغنیاء و فقرا، بین خوب تغذی و سوء تغذی، بطور سنگین مسلح و بطور فزینگی ضعیف - همه آنها با وجود افزایش در تولید، درآمد، و دانش در سراسر جهان وجود دارند.

بادانستن اینکه چگونه فقر، مسابقه تسلیحاتی، یا حکومت استبدادی در ساختمان سیستمهای اجتماعی پی ریزی میشوند میتوان در تحلیل مشکلات وجستجوی برای حل آنها به پیشرفت قابل ملاحظه نایل آمد.

۵- بنابر جهان شمول بودن ستم وتوزیع غیرعادلانه وسایل مصونیت شخصی وگروپی، انسان گرایان بابرسی انتقادی خود برپالیسیهای مصونیت ملی رهبریهای دولت، درمیابند که هرچند قدرت عینی آنها افزایش میابند، دولتها علیرغم سیستمهای اجتماعی شان، بطور فزاینده تصورات وسیع نیازمندیهای مصونیت ملی خود را خواهند پذیرفت. در نهایت، باید که تمام جهان توسط آمریکا واتحاد شوروی مصون شود تا که رهبران ملی درباره مصونیت داخلی خود مطمئن باشند. این مطلب در نامه پاپ جان پال دوم در سال ۱۹۸۸ تصریح یافته بود. وی گفت که بزرگترین مانع در راه ختم عقب ماندگی به ارتباط بلاکهای آمریکا واتحاد شوروی «یک نگرانی مبالغه آمیز غیر قابل قبول برای مصونیت» بود، «که هر کدام آن به شیوه خودش یک تمایل بسوی امپریالیزم را در خود میپروراند».

وقتی که رهبران ملی برای مصونیت تلاش خود را جهانی میسازند، مصونیت واقعی جهانی و ملی متضرر میشود. در داخل، مصارف اقتصادی واجتماعی حفظ یک نظم جهانی مساعد برای رشد پایدار (بطور مثال، استهلاک، تولید و سود) بطور فزاینده مشکلتر میگردد تا از نظر سیاسی، حتی در جوامع بسیار سر بسته چون اتحاد شوروی توجیه شود. در خارج، مداخلات، فروش اسلحه، روابط اقتصادی ونظامی وابسته، صدور مودلهای نامناسب انکشاف، واستخراج مواد خوراکی ودیگرمنابع مهم به واسطه کشورهای صنعتی به فقر و بی ثباتی جهان عقب مانده می افزاید.

انسان گرایی یک روش متبادل را برای مصونیت ملی و بین المللی پیشنهاد میکند. این اجتناب ناپذیری جنگ، دشمنان دائمی، و بحران دائمی را رد میکند. این در جستجوی آنست تا ضرورتهای مصونیت ملی را با ضرورتهای جامعه بشری، خاصا کمزوری وموقف حاشیوی جهان سوم را در یک خط قرار دهد. انسان گرایی جهانی در پی آنست تا ریالیسم را در ایادیالیزم آن تزریق کند، در جستجوی نقاط هویت ومفاد با همی بین جوامع مختلف، بین دولتهای ملی ورژیمهای بین المللی، بین کارگران داخل و کارگران خارج، بین سیستمهای سرمایه داری وسوسیالیستی میباشد. منظور این است تا جهان را در پروسه تغییر بنیادی آن برای تنوع بر اساس حقوق متساوی مصون سازد.

۶- تحلیل انسان گرایی جهانی در جستجوی آنست تا از دو بخشی (راست و چپ)، (ما بر ضد آنها) فراتر رود. وقتی که سرمایه داری وسوسیالیسم، توسط رهبران ملی برای مفاد و اهداف خود به کار برده شوند، بیشتر به حیث ابزاری ربط برای ایضاح دقیق، و کمتر برای حل بحران جهانی حقوق بشر دیده میشوند. برای اینکه متیقن بود، هر کدام آن برای مصونیت بشر کمک بزرگی انجام داده است: بطور مثال، تاکید بر ایلیزم بر آزادی فکری، حاکمیت قانون، وحقوق فردی؛ وتاکید وسوسیالیسم بر حقوق جمعی، توزیع دوباره تولید اجتماعی، وخلق یک انسان نو که به واسطه خدمت به اجتماع تحریک شود. ولی بنام تجارت آزاد، اهداف سیاسی لبرال، مارژیمهای دست راستی رامیابیم که به عدالت اجتماعی واقتصادی ارزشی قایل نیستند، به نمایندگی از منافع قدرتمند داخلی وخارجی از محیط بهره کشی میکنند، وباترویج تجارت زشت آگاهی مردم را از نیازمندیهای بنیادی معنوی، فرهنگی واقتصادی شان فلج میسازد. به عین ترتیب، در جناح چپ، رفاه اجتماعی مبدل به یک وسیله استبداد دولت، ستم غیر قانونی توده ها، و اطاعت بی چون و چرا از بیرو کراسیهای زمخت میشود.

اقتصاد در خدمت سیاست قرار می‌گیرد، اغلباً به بی‌کفایتی بزرگ، کارگران بدون تشویق و پاداش، و یک خلای بزرگ در امتیازات بین نخبه گان و هرکس دیگر منتج می‌شود.

در پهلوی این تضادهای بین تیوری و عمل چندین مشابتهای ناراحت کننده بین سیستمهای سرمایه داری و سوسیالستی وجود دارند. در هر دو سیستم بیگانگی گسترده کارگران و تبعیض علیه زنان، اقلیتهای نژادی، و همجنس بازان وجود دارند. هر دو کنترل تکنالوژی و منابع را بیش از حد متمرکز ساخته اند، در برابر انتقال یا تفویض قدرت به سطح اجتماع مقاومت نشان می‌دهند، منابع گرانبهار تلف می‌کنند، و دارای اشکال حکومتی بی‌کفایت و تجرید شده اند. رهبری در هر دو این سیستمهای مادی گرا و عقل گرا هستند: ریچارد بارنت مینویسد «حواریون معاصرو فراتر از طریق اربابی طبیعت طوری که در اطاق تجارت وجود دارند به عین ترتیب در کمیته مرکزی حزب کمونسیت یافت می‌شوند.» وعده ارضای احتیاجات اساسی مردم، که معمولاً بطور دقیق با اصطلاحات مادی تعریف می‌شوند، تا که سیاستهای گروه ممتاز ادامه دارند اغلباً یک ابهام پشت پرده می‌گردد. در عین زمان، هر دو سیستم به تصورات مصونیت ملی می‌چسبند که دوام سیستم جنگ و عقب ماندگی جهانی را حتمی می‌سازند. به گفته جوهان گالتونگ، کپیتالیزم و سوسیالیزم مساویانه قابلیت تعقیب پالیسیهای امپریالیستی دارند، که عبارت از دوام اصل تسلط کشور بالای شرکایش از طریق روابط نابرابر و وابسته می‌باشد.

ماورا راست و چپ شاید یک سنتیسیسیسی نوویک واقعیت گرایی نوهرد و قرارداد داشته باشد. سنتیزی که به معنی وفق دادن افکار سوسیالیستی و کپیتالیستی خواهد بود: یعنی عدالت اجتماعی و اقتصادی (از سوسیالیزم) و عدالت سیاسی (از لبرالیزم کپیتالیستی)؛ ترجیح دادن تغییر مسالمت آمیز (از کپیتالیزم)، ولی قبول طرق تشدد آمیز در صورتی که ستم غیر قابل تحمل شود (از سوسیالیزم)؛ حمایت از حقوق فردی (از کپیتالیزم)، ولی استفاده از تحلیل طبقاتی (از سوسیالیزم) تا فهمید که چگونه فردگرایی مبدل به یک اسلحه استثمار توده شده می‌تواند؛ پوتانسیل عظیم سرمایه و تکنالوژی در سراسر جهان در بالابردن جوامع (کپیتالست)، و رغبت مساوی آنها تا کمیابی را خلق کنند، سیستمهای زیست محیطی را از بین برند، و بعضی جوامع را در بدل هزینه دیگران انکشاف دهند. به این ترتیب مادر هر قدم تحلیل سیاسی انسان گرایی، می‌پرسیم که در نتیجه این یا آن شرایط و تغییر اجتماعی «کی نفع می‌برد؟» و «کی متضرر می‌شود؟»

واقع گرایی نوین از یک اساس اخلاقی بر «جهانی فکر کردن» (یا بهم وابستگی) قرار دارد. با فقر وسیع، دهشت ذروی، و محرومیت گسترده حقوق بشر شناخته شده جهانی نمیتوان به حیث پرابلمهای علم اجتماعی مجرد معامله مؤثر نمود و حل آنها را به تصمیم گیران ملی گذاشت. این پدیده های بهم وابسته جهانی اند، که هم بخاطر مفاد شخصی طوری که مارتین لوتر کینگ به آن اشاره کرده است «هر آنچه یکی را مستقیماً متاثر می‌سازد همه را بطور غیر مستقیم متاثر می‌سازد» - و هم بخاطر احساس عمیق اخلاقی درباره مسئولیتهای ثروتمند در برابر بی بضاعت یک پاسخ جهانی را تقاضا می‌کند. چنانچه کانفرانس ملی اسقفهای کاتولیک در مسوده مکتوب دوم خود درباره جنگ ذروی اعلام داشت:

«یک جهان بهم وابسته به یک فهمی نیاز دارد که مسائل سیاسی کلیدی امروزی حاوی مفاد متقابل اند..... این چلنج اخلاقی بهم وابستگی است تا روابط و قوانین عمل کرده که نیاز مندیهای مشترک ما را برای مصونیت، خیر و ایمنی حمایت خواهد کرد شکل دهد. چلنجی که اندیشه های ما را درباره جامعه بشری، تحلیل پالیسی و اراده سیاسی ما را به آزمایش

میگذارد.»

۷- لهذا، واقع بینی انسان گرای جهانی طرفدار عمل یا فعالیت است: «نه هرآنچه که واقع میشود تائید کنیم، بلکه تامفهوم اهداف فعلی خود را دیده بتوانیم، از آنهاچی نتیجه گیری، وچی تغییراتی را، ولوبسیار شدید، انتظار برده میتوانیم.» نهضتهای مردمی ملی و ماورای ملی برای تغییر اجتماعی، مانند حزب سبز در جرمنی، تحریک ضدهستوی، تحریک زنان، گروههای انرژی متبادل، بخشی از یک روندمهم در سیاستهای جهان پنداشته میشوند. این سازمانها به صورت عموم باتنوع سیاسی، تعهد به تغییر شایسته انسانی، ساختمان سازمانی غیر متمرکز مشخص میشوند. آنها بایک بینش اتکابخود و کنترل محلی منابع و تصامیم برانگیخته میشوند. از یک آینده جهانی که بهم وابسته ولی از نظراقتصادی دارای ارتباط کمتر محکم، بسیار کم نظامی، و باقوه های انسانی و طبیعی بیشتر هم آهنگ باشد وعده میدهند.

برآوردن آن وعده موضوع دیگریست. آنهایی که تغییر اجتماعی را برآه میاندازند باید به مشکلی که فعالین اجتماعی را هر جا مسحور کرده است فایق آیند: یعنی داشتن تمایل به تکرار و کاپی کردن دقیقانه انعطاف ناپذیری رهبری، چون ترس از مخالفت، عقیده مطلق، جنس گرایی، و نخبه گرایی، که برای برانداختن آنها جنگیده اند. هر سیستم «نو» اگر جایگزین پاسبان کهنه شود که دارای عین ساختمانها و مؤسسات سیاسی ستمگر باشد نو نیست، چون انقلاب آیت الله خمینی در ایران. پاولوفرایر، معلم برازیلی این مطلب را خوب بیان داشته است، که ما را درباره رهبران ماهر و زرننگ که انقلاب را با خاطریه تعویق انداختن تغییر اصیل اجتماعی به کار میبرند هوشدار میدهد:

«در پروسه انقلاب، رهبران نمیتوانند طریقه خود کلامه رابه حیث یک وسیله موقتی بکار برند (مثلاً درباره آموزش - به مردم بگویند آنهاچی باید بدانند)، آن را بر روی مصلحت موجه میسازند، با منظور اخیری به یک شیوه انقلابی اصیل رفتار میکنند. آنها باید انقلابی باشند - یعنی، از آغاز بر روی دیالوگ یا گفت و شنود باشند.»

فرایر واقعاً از دیموکراسی سخن میگوید: یعنی از باز بودن یک سیستم برای تغییر، احترام به تنوع کلتورها و نظریات، و پذیرش رهبران به درگیری مردم در سرنوشت شان (خود ارادیت). این نظر انسان گرایان نیز می باشد، که تمرکز قدرت یا مطلقیت را رد میکنند، و از اشتراک سیاسی مردم در یک سطح بالاحمایت میکنند. لهذا، انسان گرایی جهانی همچنان در برابر منفعت واقعیت گرایان اخیر و کورپوریشنهای جهانی در دیموکراسی محدود مقاومت میکنند - پنداری که اشتراک مردم کثیر یک چیز خطرناک است و توسط رهبران دولتهای صنعتی و جهان سوم، هر دو سوسیالستها و کپیتالستها مساویانه پیش کشیده شده است. چنین طرز تفکر بیهانه برای گسترش قدرت مرکزی، قدرت پولیسی، و محدودیتها بر آزادی مطبوعات و رقابت حزبی، همه بنام «استقرار» و «نظم و قانون» را خلق میکند.

۸- مقیاس پیشرفت انسان چی باید بود؟ مقیاسی که به واسطه تحلیل انسان گرایان توصیه میشود از ریالیستها و کورپوریشنهای جهانی فرق کلی دارد. اول الذکر علایم کیفی پیشرفت را در سلامتی و بهبودی اکثریت مردم و در محیط میبینند. اخیر الذکر مقیاسهای درشت و مجموعی موفقیت دولت یا کورپوریشن را ترجیح میدهند. تعجب نیست که هر دو گروه نمیتوانند یک دیالوگ سازنده درباره روندهای سیاسی و اجتماعی داشته باشند: آنها مانند دو کشتی اند که در تاریکی شب از کنار هم عبور میکنند. باز هم با استفاده از چهار بحران جهانی (حقوق بشر، دیموکراسی، تضاد، و عقب

ماندگی)، ما میتوانیم اختلاف وسیع در اندازه گیری که این نظرات متقابل انکشافات جهانی را معلومات میدهند نشان دهیم.

اختلاف نظر در تعبیر پیشرفت حقوق بشر در اخیر دهه ۱۹۷۰، با اعلان رئیس جمهور کارتر که نیل به حقوق بشر یک عنصر اساسی پالیسی خارجی اش خواهد بود بطور واضح آشکار گردید. پالیسی کارتر با قرارداد حقوق بشر در آجندای جهانی شایستگی بزرگی داشت. ولی تعبیرش توأم با تضادها بود. یکی آن تاکید سنتی آمریکا بر آزادیهای مدنی فردی بود با کشورهای جهان سوم و سوسیالستی که بر اولویت حقوق اقتصادی اشتراکی اصرار داشتند تصادم میکرد. تضاد خیره کننده دومی در خود پالیسی آمریکا وجود دارد. وقتی که بر سر انتخاب بین حقوق بشر و «مصونیت ملی» میرسید، چون سر مسئله فروش اسلحه که آيا به یک حکومت ظالم ولی از نظر اقتصادی ستراتیژیکی برایش مهم بود بفروشد یا خیر، «مصونیت ملی» حتماً برنده میشد. و ریکارد آمریکا درباره حقوق بشر، به مشکل به حیث نمونه و سرمشق قرار می گرفت.

آنچه از آن مرحله بیرون آمد معلوم شد که «حقوق بشر» توسط حکومتها به مفاد خود تعبیر میشوند. تا منافع ملی و بین المللی خود را پیش ببرند در حالی که همواره بر ضد منافع مخالفین چه دشمنان ایدئالوژیکی در خارج یا اقلیتهای نژادی در داخل اند عمل میکنند. هیچ یک حکومت از اکثریت بشری منابع جهانی گپ نمیزد، بجز از اتباع متنوع خودش. هر حکومت، «حقوق بشر» را مطالبه می کرد ولی در حقیقت برای خودش به حیث یگانه منبع وقاضی «حقوق بشر» سخن میگفت. فهرست حقوق قابل قبول هر حکومت - یعنی آزادی، عدالت اجتماعی، یک سیستم چندین حزبی، یک نظام اقتصادی بین المللی نو، خلع سلاح، نه تنها خیلی یک جانبه بود - بلکه طرح ریزی شده بود تا در برابر فهرست حقوق حکومت دیگر پاسخ گفته باشد. تمامی پروسه یک مثال کلاسیک از حق بجانب بودن واقعیت گرای ملبس در لفاظی حقوق بشر بود.

یک لست قاطع حقوق بشر قابل قبول جهانی وجود ندارد، و شاید وجود داشته نتواند. طوری که قبلاً تذکریافت، یک تعداد اعلامیه ها که منظور حقوق بشر را بطور عام تعریف میکنند وسیعاً از طرف حکومتها توشیح شده اند. باید گفت که توشیح و اجراء بکلی دو موضوع متفاوت اند. در حقیقت، یکی از نارسائیهای این اعلامیه ها این است که، آنها بر حکومتها متکی اند از این که برگروپهای مستقل متکی باشند تا ابتکار عمل و برآوردن آن را یقینی سازد. علاوه، بنا بر تجارت ملی بسیار متنوع توقع نمیرود تا در میان رهبران کشورها بر سر این مسئله که کدام حقوق اولویت دارند توافق حاصل گردد. (آیا این مهمتر است تا به گرسنگی خاتمه داد یا به بازداشتهای مستبدانه؟) علیرغم، یک چند طرح در مورد اولویتهای حقوق بشر پیشنهاد شده میتواند.

برای اینکه حقوق بشر تا حد ممکن بطور جهانی قابل اجراء باشند، به بعضی مشخصات مشترک نیاز دارد. اول، آنها باید حقوقی که به همه سیستم های سیاسی بنیادی، و از یک ترجیح ایدئالوژیکی خاص جدا باشند. دوم، آنها باید جذابیت جهانی داشته باشند، و مشخص به یک فرهنگ نباشند. سوم، آنها باید به سطوح مختلف - جهانی، ملی، و فردی که حقوق بشر مورد تهدید قرار می گیرند در حساب گیرند. چهارم، آنها باید حاوی نیازمندیهای مادی و غیرمادی بشری باشند. بالاخره، حقوق بشر باید کافی مشخص باشند تا به عمل سیاسی که آنها را تحقق خواهد داد خاطر نشان کنند.

- بازدر نظر داشت این رهنمودها، فواید عجمی و ریچارد فالک تاحدی فهرست مختلف حقوق اساسی بشری را پیشنهاد کرده اند.
- پیشنهادهای عجمی عبارت اند از:
- حق زنده ماندن؛ به ارتباط سیستم جنگی و سلاح ذروی؛
  - حقی که مورد شکنجه قرار نگیرد؛
  - محکوم کردن سیاست تبعیض نژادی؛ و
  - حق دسترسی به غذا.

فهرست فالک شامل پنج کته گوری حقوق میباشد:

- احتیاجات اساسی بشری (غذا، مسکن، صحت، و تعلیم)؛
  - نجاتهای اساسی (بشمول آزادی از «کشتار دسته جمعی، شکنجه، بازداشت مستبدانه، توقیف، و اعدام، یا تهدید به آنها»);
  - حقوق مشارکت («بشمول انتخاب رهبری سیاسی، شغل، محل اقامت، فعالیت فرهنگی و جهت گیری»);
  - مصونیت (حق دسترسی به حداقل سلامتی فیزیکی و بقاء، بشمول مصونیت محیط زیست)؛ و
  - حکومتداری بامروت (حقوق افراد و گروهها تا در جوامع و در یک جهانی زندگی کنند که چهار حقوق فوق الذکر را برآورده سازد).
- حقوق پیشنهاد شده آنها به حیث ارزشهای مشترک انسان گرایی جهانی بالای یک تعبیر منفعت انسانی قرار دارد که عمیقترین آنها ماهیت بحران جهانی یعنی مصونیت را ارائه میدارد.
- بحران دیموکراسی، یا مشارکت همچنان باید نظریه تمایل ایدئالوژیکی و فرهنگی اندازه شود. آیا باید تنهادر باره نورمهای دیموکراتیک پارلمانی سخن گفت و دیموکراسی اجتماعی و اقتصادی را از نظر انداخت؟ به فکر انسان گرایان نباید چنین باشد. این مهم است، تابا بکاربرد سنت غرب، پیشرفت دیموکراتیک رابه اصطلاحات رقابت سیاسی، آزادی مطبوعات، حقوق قانونی و مکلفیتهای، طرز و وسعت نمایندگی اندازه نمود. این بطور مساوی مهم است تا در جای دیگر نشانه های مشارکت و جوابگوئی رانسبت به مؤسسات رسمی حکومت تشخیص داد. دیموکراسی به سطح محلی در محل کار و اجتماع نیز اهمیت حیاتی دارد، و در بعضی جوامع برای مردم وسایل معیشت نسبت به انتخابات و قوانین بیشتر با مفهوم اند. دسترسی به خدمات عامه، چون بهداشتی؛ درگیری مردم در گروههای تصمیم گیری محلی، چون هیئت مدیره تعلیمی؛ چینلای ارتباطی غیر رسمی ولی بانفوذ بین مردم و رهبران شان - اینها نیز باید به حیث ممارستهای دیموکراتیک طوری که سیستم چینیایی پیشنهاد میکند محسوب شوند.

بالاخره، ما باید دظواهر دیموکراسی را وقتی که پوششی برای یک واقعیت غیر دیموکراتیک باشند در نظر بگیریم - یعنی یک پدیده حتی نافذتر از سیستمهای یک حزبی، کنترل شده دقیق شوروی، چین، ویتنام، یا تظاهرات انتخابات آزاد که توسط رژیمهای تحت حمایت آمریکا، چون ویتنام جنوبی سابقه، جمهوری دومینکن، و پاکستان و السلوادر که در دهه ۱۹۸۰ انجام گرفتند. آنچه که اقبال احمد آن را «دولت فاشیستی نو» مینامد، در سرتاسر جهان سوم دیده میشود - یعنی کشوری که در آن دهشت و سرکوبی با حمایت قدرتهای خارجی از عوامل بسیار وخیم برای تحمیل حاکمیت یک گروپ ممتاز یا نخبه

بسیار تمرکز یافته میباشند. جلوگیری از انجمن سیاسی، نه صرف بامجازات، بلکه از جمله اهداف مرکزی دولتهای فاشیستی نومیباشد. نمونه هایش عبارت انداز: آرژانتین تحت حکومت نظامی دهه ۱۹۷۰، ایران تحت رضاشاه و خمینی، یونان بعد از کودتای جنرالها در سال ۱۹۷۰، کمپوچیا تحت پول پوت و حکومت ویتنام (از ۱۹۷۵ به اینطرف)، چیلی بعد از الیندی (۱۹۷۳-۱۹۸۹)، افریقای جنوبی، هیتی تحت دوالیرز (۱۹۵۷-۱۹۸۶)، پاراگوای تحت الفریدوستروسنر (۱۹۵۴-۱۹۸۹)، کناره غربی تحت اشغال اسرائیل. در تمام این کشورها دیموکراسی به واسطه رهبران دولت باشو و ضعف موعظه میشد یا هنوز میشود در حالی که قوه های امنیت داخلی آنها دهشتهای ناگفتنی را مرتکب میشوند. این نوع رژیمها که توسط متحدین خارجی شان ستوده میشوند، زیاده رویهای مسلم در سرکوبی رابه دلیل اولویت در تامین استقرار یک مملکتی که در معرض حمله (کمونیست، کپیتالیست، یا تروریستها) قرار دارد مشروع میدانند.

انسان گرایی جهانی، جنگ و بحران جهانی سوم رابه شیوه که یک طبیب یک بیمار رابه حیث کل معاینه میکند ارزیابی میکند. منازعات مسلحانه و خشونت ساختمانی اعراض یک بیماری جهانی اند که عواقب آن از تلفات معمول انسانی، بردن یا باختن ارضی، وقائع جنگی و اعمال تروریستی، تاثیرات آن بر توازن قوا، و زرادخانه ملی فراتر میروند. این بجاست که از شیوع (اپیدمیالوژی) خشونت جهانی - یعنی از بهای کامل روانی، اجتماعی، محیط زیست، و دیگر مصارف انسانی جنگ و آمادگی برای جنگ سخن گفت. یک گروه بین المللی بنام (داکتران برای مسئولیت اجتماعی)، که در آمریکا تاسیس گردیده است، آنچه درباره جنگ هستوی میگفت بطور عموم درباره تمام اشکال خشونت بین المللی صدق میکند: این پرابلم درجه یک صحت عامه جهان است، زیرا این بقای زندگی راطوری که میدانیم تهدید میکند.

بعضی عواقب جنگ از نگاه اپیدمیالوژی راذیلاً مورد ملاحظه قرار میدهم:

۱- پرداخت هزینه نظامی کردن جهانی: آیا نمی توانست با پول اسلحه کالای غیر نظامی متمرکزید، و بروقایه سوء تغذی و بیماری مصرف میشد؟ جوابش با این حقایق ارتباط دارد: هزینه نظامی در جهان سوم بطور متوسط تقریباً به اندازه هزینه صحت و معارف بلند است، و مصرف سرانه نسبت به تولید ناخالص ملی بسیار سریعتر در حال افزایش است. در کشورهای انکشاف یافته سرمایه داری و سوسیالیستی، هزینه نظامی بین ۱۹۶۰ و ۱۹۸۲ به بیش از ۴۰۰ بلیون دلار بالارفت، اما کمکههای اقتصادی خارجی آنها صرف ۲۵ بلیون دلار افزایش یافت. مصرف نظامی بلند، با تنزیل اجراءات اجتماعی و اقتصادی ارتباط نزدیک دارد. پولی که بریک هوایمی جنگی به مصرف میرسد نمیتوانست برای تمام کشورهای جهان سوم واکسینهات تهیه کند. کشورهای عقب مانده باوام بلند وارد کننده بزرگ اسلحه نیز میباشند، با افزایش تقریباً بیست درصد اوم شان در سالهای اخیر برای چنین واردات محسوب شده است. بین ۱۹۶۰ و ۱۹۸۷، واردات اسلحه تقریباً ۴۰۰ بلیون دلار بروام جهان سوم افزود.

۲- مصارف اجتماعی بلند تسلیحات، جنگ، و فروش اسلحه: مسابقه تسلیحاتی آمریکا و اتحاد شوروی به قیمت گزاف اجتماعی منجر گردید، طور مثال، تورم داخلی، کاهش اقتصادی (بشمول تجارت)، قرض داری، ازدست دادن شغل و تولید، و اتلاف منابع انسانی و مادی.

۳- تعداد اشخاصی که در ماشین جنگی گیر افتاده اند - به حیث جنگجویان در جنگهای داخلی و بین المللی: با استخدام

مستقیم و غیرمستقیم (هم اکنون تقریباً ۲۵ میلیون مردم در سراسر جهان مسلح اند، و ۲۵ میلیون دیگر در قوت‌های شبه نظامیان و پژوهش نظامی، تولید، و اداری) درگیر هستند؛ در تحت حکومت‌های نظامی تقریباً یک بلیون مردم زندگی میکنند؛ به حیث پناه گزینان فرار از جنگ، دیکتاتوری، و انواع دیگرستم (۸ میلیون در سال ۱۹۸۳ تخمین شده است)؛ و به حیث قربانیان بالقوه: اسلحه هستوی بسیار کوچک (به مقیاس امروزی) که بالای هیروشیما و ناگاساکی در ماه آگست ۱۹۴۵ انداخته شد تقریباً ۲۱۰,۰۰۰ مردم راه هلاکت رسانید، در حالیکه ذخیره ذروی جهانی امروزی بالغ به ۲۰ بلیون تن TNT میرسد، تقریباً مساوی به یک میلیون برابر هیروشیما که قدرت کشتن ۲۲۴ بلیون مردم را دارد، یا ۵۱ برابر نفوس موجوده جهان.

۴- زیان روانی و محیط زیست (ایکالوژی) که در اثر خشونت گسترده بوجود آمده است: اضطراب ذروی به حیث آخرین تظاهرات روانی از بحران جنگ ناشی شده است. مانند بیماری سرطان، که بطور مستقیم با اسلحه ذروی و ریسرچ ارتباط دارد، بطور کلی یک بیماری جهانی اول و دوم میباشد. مطالعات در اوایل دهه ۱۹۸۰ دریافت که بیم جنگ ذروی به اطفال سنین مکتب در اتحاد شوروی و به عین منوال در آمریکا توسعه یافته است. ریسرچ بیشتر درباره تأثیرات آسیب روانی جنگ مروج، تروریسم، و فرار اجباری از جنگ باید انجام گیرد. بطور مثال، مادر باره اثرات ویران گر روانی جنگ ویتنام بر سربازان آمریکا تا حد زیاد میدانیم. ولی تأثیرات جنگ براذهان ویتنامیها، خصوصاً آنهایی که در برابر بمبارد شدید آمریکا «که مساوی بود به یک بمب ناگاساکی در هر هفته، برای هفت و نیم سال» مقاومت میکردند حیرت آور است.

عین بمباری شدید ویتنام راه یک فاجعه محیط زیست نیز مبدل ساخت. ابعاد آن توسط بعضی ساینسدانان آمریکادریک مطالعه خود تحت عنوان «گودال ساختن ویتنام» بررسی شده اند. تنهادر این آواخر حکومتها و ساینسدانان توجه خود را بر تأثیرات جنگ بالای زندگی نباتات و حیوانات، حاصلخیزی زمین، کیفیت آب، و شیوع امراض معطوف داشته اند. جنگ شیمیائی، با وجودی که به واسطه توافق بین المللی قدغن شده است، در یک تعداد کشورهای هنوز برای آن آمادگی وجود دارد. این از طرف آمریکا (به حیث ایجت نرنجی) در ویتنام برای بی برگ ساختن جنگلات، و از طرف عراقیان بر علیه ایران و کردها در سالهای ۱۹۸۰ بکار برده شد.

علاوه بر آن، محیط زیست جنگ نیز باید در نظر گرفته شود، «زمستان ذروی» (تأثیرات محیطی فاجعه آمیز بالقوه یک تبادل ذروی چندین میگاتن)، آزمایش توسط بعضی قدرتهای بزرگ با استعمال و دستکاری محیط به اغراض نظامی، و تأثیرات صحت عامه مواد فاضله بسیار زهرناک که از تولید اسلحه ذروی و دیگر اسلحه در ریا کتورهای نظامی بوجود می آیند از پدیده های بسیار قابل بحث اند.

از چهار بحران جهانی ما آخرین آن، عقب ماندگیست، ریالیست ها و کورپوریشن گرای جهانی از یک طرف، و انسان گرایان جهانی از طرف دیگر شاید واضح سازند که چگونه یک مسئله مرکزی رادریاستهای جهانی به طور مختلف بررسی و ارزیابی میکنند. از نظراول الذکر، پیشرفت و عقب ماندگی در هر جا با اصطلاحات تولید ناخالص و توزیع متوسط، با بکار بردن مقیاسها چون تولید ناخالص ملی، مفاد ناخالص، درآمد سرانه، صادرات و واردات مجموعی، و در اقتصاد سوسیالیستی، اهداف تحت پلانهای پنجساله یا دیگر پلانهای مرکزی اندازه گیری شده میتواند. چنین مقیاسها برای رهنمودهای عمومی اجراءات اقتصادی مفید بوده میتوانند، ولی آنها همواره برای سالها مورد انتقاد قرار گرفته اند. از جمله دیگر چیزها، آنها تصویر جهان

واقعی زیان کننده گان و بهره برداران را از رشد اقتصادی تحریف میکنند. اندازه گیریهای ناخالص و متوسط توجه را از توده های عظیم مردم فقیر به آنتهایی که مفاد اقتصادی برایشان به ندرت میچکد برمیگرداند. آنها اثرات رشد اقتصادی را بر محیط زیست در نظر نمیگیرند. علاوه بر این، یک ترازیدر تولید ناخالص ملی در یک جامعه که مملو از سوء تغذی، مردم بیمار و بی تعلیم باشد شاید یک مقیاس رشد بسیار مطلوب نباشد. سوال باید به ارتباط تولید و استهلاک باشد: یعنی برای کی، از چی، و با چی تاثیرات؟

بطور عموم، انسان گرایان جهانی میخواهند تا مساوات، عدالت اجتماعی، و ملاحظات محیطی را در مقیاسهای انکشاف شان شامل سازند. بهتر است تا «انکشاف» از پائین به بالا باشد نه از بالا به پائین، تا احتیاجات اولیه بشری را برآورده سازد و نه که ممتازان معدودی را بیشتر ثروتمند سازد: آنها میخواهند بدانند که آیا بودجه ملی ضروریات اولیه را برآورده میسازد یا نه: چی فیصدی برای خدمات عامه، برای پروگرامهای نظامی، و سود و امه های خارجی پرداخته میشود؟ چطور بالای مردم مالیات وضع میشوند، چطور ارزش پول تغییر کرده است، و کی باید کی را کم مالی کند؟ آنها صادرات و واردات را از نزدیک بررسی خواهند نمود: آیا مواد غذایی و دیگر اجناس قابل تولید در داخل با وجود یک ضرورت محلی وارد یا صادر میشوند؟ آیا مؤسسه های شرکتی محلی یا شرکتهای خارجی تجارت خارجی را کنترل میکنند، و کدام سکتورهای آن را؟ تاچی حد بالا بردن صادرات نیازمندیه های انکشاف بشری چون استخدام را در برابر نیازمندیهای طبقه ممتاز برآورده میسازد؟

انسان گرایان جهانی نیز درباره فرقه های گروه اجتماعی علاقه میگیرند: چون فرق در درآمد، مصرف پروتئین، کمکهای صحتی و تعلیمی، عمر متوقع بین غنیترین و فقیرترین بخشهای مردم، بین مردان و زنان، بین ساکنین شهر و روستا و بین گروه های نژادی اکثریت و اقلیت؟ همچنان آنها میخواهند درباره کیفیت کالاهای که تولید میشوند بدانند، چون چگونگی توزیع آنها در داخل، اشتراک در منافع، مصرف مواد زاید، قدرت خرید (بعد از تورم)، چگونگی تاثیر نوع تولید بر استخدام (آیا این بر سرمایه یا بر کار متمرکز است؟)، اندازه انرژی که به واسطه نوع خاص تولید به مصرف میرسد، تاچی حد عدالت اجتماعی در مدیریت کمپنی و تربیت دوباره شغل منعکس میشود، و هزینه اجتماعی تولید از نظر آلودگی، استخراج منابع (چون جنگلات با ارزش)، مصونیت و بهداشتی کارگاه. هر کجا که کورپوریشنهای ماوراء ملی دست اندر کاراند، انسان گرایان جهانی اثر آنها را بر استخدام و حرفه های کوچک، اندازه شریک ساختن تکنالوژی با کشور میزبان، مقدار نفع حاصله که دوباره سرمایه گذاری میشود و یاب به کشور خود برگردانیده میشود، و کالاهای خدمات که تولید میشوند ارتباط آنها را به نیازمندیهای یک اقتصاد عقب مانده، بازجویی خواهند کرد.

هزینه محیطی ترقی، و هم زمان عقب ماندگی اقتصادی و محیطی هردو، خاصیت قابل یادآوریست. خواه یک کسی از تخریب محیط زیست در جهان سوم سخن میگوید (بطور مثال، بر مبنای مدرک Osvaldo Sunkel اقتصاددان سیاسی چیلی)، یا در جهان اول و دوم، قیمت ها بلند و سرعت بالا میروند. در جهان سوم قرار مدرک سنکل، ما باید مشکلات ذیل را بررسی کنیم:

«یک افزایش بزرگ و تغییر جهت در بهره کشی منابع طبیعی، هر دو قابل تجدید و غیر قابل تجدید، همچنان تغییر بزرگ تکنالوژیکی؛ یک توزیع مجدد قابل ملاحظه در فعالیتهای انسانی از لحاظ فاصله و خاصیت شهری سازی به پیمانۀ بزرگ

و تمرکز صنعتی؛ و یک گسترش خیلی زیاد و نو، و پروسه بسیار متمرکز تولید مواد فاضله، آلودگی و لوث صنعتی، زراعتی و شهری.»

بالخصوص آفریقا با توسعه دشتهای، کاهش جنگلات مناطق گرم و بارانی، فرسایش خاک زراعتی، تقلیل بارش، و تغییر مناطق اقلیمی، به یک کابوس محیط زیست مبدل گردیده است. تاحدی پروگرامهای کمکی همراه کننده و مودلهای انکشاف زراعتی وارد شده از خارج، همچنان شیوه های زراعت سنتی آفریقا، مسئول این تباهی اند تا مورد بازرسی عاجل قرار گیرد. کورپوریشنهای ماورای ملی در تباهی محیط زیست کشورهای جهان سوم با تشویق زراعت برای صادر کردن و باتاسیس کارخانجات در آنجا که محیط را آلوده میسازند یا به انبار ادویه حشره کش و دیگر مواد فاضله زهرناک مبدل میگردند سهیم اند. کارخانجات که تولید مواد فاضله آنها در کشورهای خودشان از اندازه قابل قبول بالا میرود، برای شان در کشورهای دیگر که مقامات محلی شان مشتاق سرمایه گذاری خارج اند پناگاههای محفوظ پیدا میکنند و شاید رشوه دهند. تراوش و انتشار مواد حشره کش در کارخانه (یونین کارباید) در بوپال هندوستان در سال ۱۹۸۴ که منجر به کشتن ۳۷۰۰ وجروحات ۲۰،۰۰۰ مردم گردید، یکی از مثالهای غم انگیز چنین انبار آلودگیست. البته واقعات چنین تراژیدی زیادند، چون انفجار تانک مملو از گاز مایع زهرناک در شهر مکزیکو که منجر به کشتن ۴۵۰ ساکنین محله پر جمیعت آنجا گردید؛ فاجعه Love Canal، Mile Island و Stringfellow در آمریکا؛ فاجعه ذروی چلیابینسک و جیرنوبیل در ۱۹۵۷ و ۱۹۸۶ در اتحاد شوروی؛ و صحنه ریختن دای اوکسین در سوئسو، ایتالیا در سال ۱۹۷۶؛ از سه یک درخت در جرمنی در اثر باران تیزابی آسیب دیده اند. اینها صرف یک برگه از محیط زیست کشی وسیع نمایندگی میکنند.

سیاست محیط زیست یک رشته از مطالعه و طرز دیداست تا واکنشی در برابر بهره کشی بدون کنترل از محیط در کشورها برخلاف توازن سیستم طبیعی نشان دهد. طوری که به واسطه حزب سبز جرمنی چنین تعریف شده است: «بادانستن انسانها و محیط مابه حیث جزء طبیعت، زندگی انسان نیز در چرخه های زندگی سیستم محیط زیست شامل میباشد؛ مابا کنشهای خود مداخله میکنیم و این بالنوبه واپس بر ماکنش نشان میدهد. ماباید ثبات سیستم محیط را از بین ببریم. خاصاً، سیاست محیط زیست نمایندگی از دهمه جنبه یک اقتصاد بهره کشی و غارت منابع طبیعی و مواد خام میکند.»

اندازه گیری وسعت آسیب و فاجعه محیطی از لحاظ ملی و ماورای ملی در ارزیابی همه جنبه پیشرفت و عقب ماندگی یک وظیفه مهم محسوب میشود.

بالاخره، انسان گرای جهانی عقب ماندگی را با در نظر داشت هزینه و مفاد از لحاظ منافع انسانی، تولید متبادل، استهلاک، و طرق سرمایه گذاری تحلیل میکند. به چه طریق انکشاف بیشتر بخود متکی، خود مختار بمیان آمده میتواند؟ چطور میتواند به یک توازن بهترین رشد اقتصادی و حفظ محیطی نایل آمد؟ از لحاظ سیاسی و اقتصادی چه باید بوقوع رسد تا برای نیاز مندیهای مردم مناسب باشد؟ چگونه میتواند تجارت و کمک خارجی را چنان تغییر داد تا در خدمت کارگران، نه که صرف مورد خدمت آنها قرار گیرند؟ این گونه پرسشها شاید تنهابه واسطه تحلیل آنهایی مطرح گردند که لزوم تغییر بنیادی سیاسی را قبول دارند. تا اکنون، مودلهای بارز عصری سازی که در غرب بکار برده شده اند و در بسیاری کشورهای جهان سوم پذیرفته

شده اند انعکاسی از انکشاف خود سرمایه داری جهان غرب میباشد، که تاکید بر شایستگیهای سکتور خصوصی، بزرگی، سیاستهای باثبات و استوار دولت میکند. بدون شک چنین مودلهای مستقیم آرای آمریکا و جاهای دیگر توسط حکومت تشویق و از طرف بنگاه پژوهشی حمایت میشوند.

متودولوژی (روش شناسی) انسان گرایی جهانی که در نتیجه بحرانهای جهانی شکل گرفته است بر اهمیت خاص ارزشها، نورمها، و فرضیات برای تعریف که متمرکز بر انسان باشد تاکید نموده است، بی آنکه از تحلیل و حل بالقوه مشکلات سیاسی جهانی یادآوری کند. نتایج تکامل فوق الذکر هم مثبت و هم منفی اند. این کمک نموده است تا بازجویی سیاسی رابسوی انسانها تغییر جهت دهد در حالیکه سؤالات جدی را درباره کته گوریهای رایج تحلیل اقتصادی و سیاسی، بشمول مودلهای انکشاف، تعاریفات مصونیت ملی و حقوق بشر، و تشخیصات ایدئولوژیکی چپ و راست مطرح میکند. این تصور «بهم وابستگی» را با مفهوم نوالقاء کرده است - نه صرف به مفهوم «بهم پیوستگی» یا «چند جانبه گی»، بلکه عدم مصونیت مشترک درباره زندگی در یک سیاره که هم زمان از طرف توسعه طلبی جاری به تهدیدات مواجهه میباشد. بالاخره، انسان گرایی جهانی انعکاس دهنده یک خوش بینی درباره دورنمای انسان است که به طرق مختلف ممکن مصونیت انسان را تامین کند.

در جهت نتایج منفی، انسان گرایی جهانی باید چندین انتقادات مهم را در نظر گیرند. واقع گرایان، ایدئالیزم مفرط آن را وعدم تاکید آن بر سیاستهای قدرت بین کشورها را مورد هدف قرار میدهند. آنها به مآخاظر نشان میسازند که هر قدر سیاستهای جهان بایچیده گیهای بزرگتر القاء میگردند، بازیگران عمده آن در رقابت بایکدیگر درگیر باقی میمانند. کورپوریشن گرایان جهانی انسان گرایی جهانی را به ضد سرمایه داری متهم میسازند که از بسیاری سهم گیریهای مثبت کورپوریشنهای ماورای ملی در خوشبختی ملی و بین المللی چشم میپوشند. کورپوریشن (شرکت) جهانی یک قوه مثبت برای ترقی مادی و مبادله اسعار جهانی بوده میتواند. چپ افراطی، از طرف دیگر، اغلب انسان گرایی جهانی را فکرمیکند که برخوردش در برابر سرمایه داری بسیار «ملازم» است، اصلاح طلب تا اینکه انقلابی باشد، و درباره دورنمای تغییر انسانی به طور غیرموجه ایدئالیستی میباشد. هر سه گروه نقادان انسان گرایی را بخاطری که نتوانسته است تایید آجندای پالیسی مشخص جهانی یا ملی را پیشنهاد کند تا در عبور از بحران جهانی به توازن جهانی مؤثر منجر شود متهم میسازد.

همچنان انسان گرایی جهانی مورد انتقاد جهان سوم قرار گرفته است. بعضی گروههای که به یک نظم اقتصادی بین المللی نومتعهد اند دسترسی به نیازمندیهای اساسی را بازم به حیث یک مداخله دیگر خارجی (غرب) در امور جهان سوم، یا انقلابیه حیث یک انحراف از وظیفه اصلی اصلاح تجارت و روابط سرمایه گذاری غیرمنصفانه بین کشورهای عقب مانده و کشورهای صنعتی می بینند. دیگران در جهان سوم درباره تاکید مساویانه انسان گرایی جهانی بر عدالت اجتماعی اقتصادی و سیاسی (و بطور عموم نگرانی آن درباره حقوق بشر) اظهار بدگمانی میکنند، آن را به حیث یک مداخله ناوارد نیز می بینند. و در برابر هردولتی که جهان سوم پیش از پیش انکشاف خود را قربانی جهان صنعتی کرده است، حال باید رشد اقتصادی خود را قطع کند تا در معکوس ساختن مشکلات محیط زیست جهانی چون آلودگی، مواد فاضله زهرناک، و کمیابی منابع سهم گیرند خصومت دارند.

اینکه چطور انسان گرایی جهانی در نظریه عمل در برابر این انتقادات باید پاسخ گوید شاید در بخشهای متباقی به درستی قضاوت شود. ولی هیچ تصویر بحران جهانی، و هیچ بحث درباره ابعاد حادث آن بدون شنیدن آوازه های مظلومان تکمیل نخواهد شد. بهره کشی، قرارگفته Frnando Henrique Cardoso دانشمند برازیلی، یک تلاش جهانی سرتاسری را برای مساوات و مصونیت سرعت بخشیده است که یک «بحران ارزشها» را منعکس میسازد. اگر اصلاً «انکشاف دیگری» وجود داشته باشد آن بحران باید حل گردد.

مظلومان

این آوازه ها از هرسوشنیده میشوند. یعنی از پس کوچه های مزدحم ساوپالوی پراگ، از محلات مختص به بومیها و محلات شهری کوچک سیاهان در آمریکا، از ایالات دوردست و شهرهای بزرگ چین، از زیرزمینهای ماسکو، از اتاقهای شکنجه آرجانتین و پاراگوای و السالوادور. آنها از میان زمان، آیدیا لوژیها، و نظریات اکادمیک سخن میگویند. زیرا ستم به صورت ماورای ملی درآمده است: طوری که مارتین لوتر کینگ زمانی اظهار داشت «مادریک شبکه چاره ناپذیر همزیستی گیر شده ایم.» همچنان گاندی پیروان خود را همیشه یادآوری میکرد، رفتار غیر انسانی نه تنها در برابر یک شخص بلکه یک بیعدالتی در برابر همه است؛ شیوه واکنش در برابر بیعدالتی نیز یک پیام به جهان است.

اهمیت این پیامها خیلی فراتر از اشخاصی که آنها را اظهار میکنند یا مینویسند میرسد. مظاهرات شخصی را بخاطر آنکه مؤثّق اندنقل قول میکنیم: آنها از تجربه مستقیم بدست میآیند. گرچه آنها از لحاظ جهانی هر چیز اند بجز شخصی: آنها با خاطر مظلومان در هرجا، در هر سه جهان سخن میگویند. هریک قصه منفرد متفاوت است؛ تنها با خاطر سهولت تحلیلی آوازه با هم گروه بندی میشوند. قدرت گواهی که چرا انسان گرایی جهانی مصونیت انسان را به حیث جوهر بحران جهانی مینگرد بشکل درام یاد استان نمایشی درمی آورد. پس، اینجا مظلومان اند.

فقر

اضافه از یک بلیون مردم در فقر مطلق زندگی میکنند. تاپیروزی انقلاب چین در ۱۹۴۹، فقر مطلق برای هزار سال نصیب و قسمت چینائیهای عادی بود. ماوتسه تونگ به مناسبت تجربه «جهش بزرگ به پیش» چین مربوط به مزارع اشتراکی به پیمانۀ وسیع، در سال ۱۹۵۸ بیان داشت:

«چیز برجسته درباره ۶۰۰ میلیون مردم چین اینست که آنها «فقیر و ورق سفید» اند. شاید این یک چیز بد معلوم شود، در واقعیت یک چیز خوب است. فقر میل برای تغییر را بالا میبرد، یعنی میل برای عمل و میل برای انقلاب. بالای ورق سفید داغ نشده، تازه ترین و مقبولترین حروف نوشته شده میتواند.»

ماوتسه تونگ پتانسیل انقلابی فقر را از تجربه شخصی خود میداندست. گرچه وی در یک فامیل کشاورزی نسبتاً متمول متولد شده بود (دریگانه زندگی نامه خود) نوشت، چطور شده میتواند مردمی که خودشان کار نمیکنند حق مالکیت زمین داشته باشند و دهقانان برای شان کارکنند. سپس، «یک اتفاقی در هونان (ایالت زادگاهش) رخ داد که بر تمام زندگی ام اثر گذاشت»:

«در آن سال یک قحطی شدید بود، و در چنانگشا، هزاران مردم بدون خوراک بودند. قحط زده گان یک هیئت نمایندگان رابه والی فرستاد تا درخواست کمک کنند، ولی اوباتکبریه آنها پاسخ داد، «چرا خوراک ندارید؟ در شهر به وفرت وجود دارد. من همیشه به حد کافی غذا دارم.» مردم بعد از شنیدن جواب والی به خشم آمدند. مظاهرات عظیم رابراه اندختند. به قصر مانچو حمله کردند، بیرغ راپاره کردند و والی رابیرون راندند. (یک وعده تغییر در مابعد آن ایفانشد) ... یک والی نورسید، و فوراً به دستگیری رهبران بغاوت دستور داد. بسیاری آنها سرزده شد و سرهای شان برنوک دیرکها به حیث اخطار به بغاوت کنندگان آینده به نمایش گذاشته شدند. این حادثه در مکتب من برای بسیار روزها قصه میشد. این یک اثر عمیق بر من گذاشت ... آن راهرگز فراموش نکردم. من حس کردم که باغیان چون فامیل خودم مردمان عادی بودند و من در برابر رفتار غیر عادلانه که با آنها انجام گرفت عمیقاً متزجر شدم.»

از طرف دیگر، در گینیای تحت کنترل پرتگالیان در دهه ۱۹۶۰، امیل کارا کبرال، یک رهبر انقلابی دیگر دریافت که در میان کارگران فقیر شهری پتانسیل یا استعداد بزرگ انقلابی وجود دارد. وی نوشت:

«تاجایی که به گینیا مربوط است، اندیشه مبارزه آزادی بخش ملی نه در خارج بلکه در کشور خود مادریک محیطی که مردم همواره مورد بهره کشی قرار گرفته بودند به میان آمد. بسیاری مردم میگویند که این دهقانان اندک بارسنگین بهره کشی رابه دوش میکشند: این شاید درست باشد، ولی ... این آسان است تا کارگران و مستخدمین شهری بادرآمد روزانه ده اسکودوس (پول رایج) که اروپایان در مقابل عین کار ۳۰ تا ۵۰ اسکودوس بدست میآوردند متقاعد ساخت که مورد بهره کشی و بیعدالتی قرار گرفته اند، زیرا آنها آن رادیده میتوانند.»

V.S. Naipaul ناول نویس معروف، متولد در فامیل هندوی ترینیداد، به کشور اصلی خود هندوستان رفت تا منابع انسانی بزرگی را که با گذشت زمان خاصتاً با فقر به تحلیل رسیده بودند دریابد. یک خاطره زندگی نومیدی وی به این قرار است: «در قریه که من رفتم (در ایالت بهار)، از چهار فامیل تنهاییکی آن زمین داشت؛ از چهار طفل تنهاییک طفل به مکتب میرفت؛ از چهار تنهاییک نفر کار داشت. برای مزدی که صرف خوراک روزش شود کار میکرد، شخص اجیر به مشکل یک مهارت رابه کار میبرد، با استعمال ساده ترین ابزار و بعضی اوقات بدون ابزار، ساده ترین کار زراعت را انجام میدادند. کار طفل؛ و اطفال، بخاطر از تن نبودن شان نسبت به مردان ترجیح داده میشدند؛ چنانچه، به طور انتحاری، در میان یک کثرت نفوس که هیچکس شناخته نمیشد ... اطفال یک منبع ثروت بودند، آنها بعد از سن هشت سالگی ماهانه در برابر پانزده روپیه معادل یک نیم دلار آمریکائی برای مزدوری در دسترس قرار داشتند.»

خاتمه دادن به فقر مزمن و نیل به حقوق بشر یکی وعین مبارزه اند. نلسن ماندلا، برای اغلب عمرش به صورت مستقیم در این مبارزه درگیر بوده است. وی که یک چهره برجسته در کانگرس ملی آفریقا بود، از طرف مقامات افریقای جنوبی در ۱۹۶۲ زندانی شد، بالاخره در فبروری سال ۱۹۹۰ رها شد. ماندلا در یک سخنرانی در برابر کانگرس آمریکا در چین سفرش به آمریکای شمالی در دهه ۱۹۹۰، تصورش رادرباره افریقای جنوبی نوین ارائه داشت:

«انکار از حقوق بشر هر شخص معارضه با عین انسانیت آنهاست. تحمیل یک زندگی محقر گرسنگی و محرومیت

برآنها تا آنها را فاقد صفات انسانی ساخت، تحت سیستم تبعیض نژادی آفریقای جنوبی سرنوشت شوم تمام سیاهان چنین بوده است. اندازه محرومیت میلیونها مردم را باید به چشم سردیتا باور کرده شود.

آسیبی که به واسطه تمول هموطنان سفیدما بعمل میآید، و تحریف عمدی اقتصاد تا آن تمول را تغذیه کند بیشتر غیر قابل تحمل میگردد.

پروژه اعمار مجدد جامعه آفریقای جنوبی باید شامل دگرگونی اقتصاد آن نیز باشد. مابه یک اقتصاد نیاز داریم که بتواند نیازمندیهای تمام مردم کشور ما را در نظر گیرد، که بتواند غذا، مسکن، مصونیت اجتماعی و هر چیزی که زندگی انسان را انسانی میسازد فراهم کند، اقتصادی که زندگی را شاد بسازد و نه یک مقابله دوام دار با یاس و ناامیدی باشد...

کانگرس ملی آفریقا موضع گیریهای ایدئالوژیکی که باید یک پالیسی ملی ساختن را دیکته کند ندارد. بلکه کانگرس ملی آفریقا به این نظر هم است که میکانیزم تنظیم خود بخودی در داخل اقتصاد آفریقای جنوبی وجود ندارد تا خودش رشدی را که توام با مساوات باشد تضمین کند... همچنان ما باید این مطلب را قاطعانه روشن سازیم که حل سیاسی و دیموکراسی خودش بفاکرده نمیتواند مگر که نیازمندیهای مادی مردم، مسئله نان و مسکه به حیث جزء پروژه تغییر و به حیث یک امر عاجل در نظر گرفته شود».

نژاد پرستی

جوامع معدودی مثل جاپان در جهان وجود دارند که از نظر نژادی و قومی همجنس و هم نژاد باشند. قریباً هیچ یک، بدون تعصب نژادی و قومی بشمول جاپان که یک پرابلم بزرگ را ارائه دهد وجود ندارد. (در جاپان حضور تعداد زیاد کوریاییها و اطفال از دو اجهای مخلوط خارجیها.) ذیلاً دو گزارش از نژاد پرستی، یکی توسط Malcolm X، مبلغ مسلمان سیاه در آمریکا، و دیگری توسط Steve Biko، شاگرد سیاه در آفریقای جنوبی، که هر دو به قتل رسیدند ارائه میشوند. مالکوم اکس در منبر خطاب به اش در ۱۹۶۴، بیکو توسط محافظین زندان در ۱۹۷۷ کشته شد. نخست، مالکوم:

«سفیدپوستانی را که من میشناختم پیشروی چشمان ذهنم رژه رفتند. از آغاز زندگی من. سفیدپوستان «مشیگان» همیشه یکی بعد دیگری در خانه ما که من آنها را میشناختم پدرم را کشته بودند ... سفیدپوستان که مادرم را در پیشروی او و من و برادر و خواهرم همیشه «دیوانه» خطاب میکردند، تا بالاخره وی توسط سفیدپوستان به تیمارستان «کالامازو» برده شد... قاضی سفیدپوست و دیگران که اطفال را از هم جدا ساخته بودند... با اطفال و معلمین سفیدپوست که من در مکتب بودم، در صنف هشت یکی به من گفت تا «نجا را بشم» زیرا برای یک سیاه پوست فکری که حقوق دان باشد احمقانه است... آن قاضی که مرا به ده سال بند محکوم کرد».

سپس، بیکو:

«عجیب نیست که در آفریقای جنوبی بعد از سالها استثمار، سفیدپوستان به صورت عموم به این نتیجه رسیده اند تا بر کھتری سیاه باور کنند، در حالیکه مشکل نژادی به حیث نتیجه غیر مستقیم حرص اقتصادی توسط سفیدپوستان آغاز یافت، اکنون

خودش به یک پرابلم جدی مبدل گردیده است. اکنون سفیدپوستان سیاهان رانه بخاطری نفرت میکنند که آنها به تقویت سلوک خود ضرورت دارند تا موقف برتر خود را مشروعیت دهند بلکه صرف به خاطریست که آنها واقعاً با و دارند که سیاه پست ویداست. بنابراین همین اساس سفیدپوستان در آفریقای جنوبی کار میکنند، و همین چیز است که آفریقای جنوبی را نژادپرست میسازد ... شعور سیاه وضع رابه نوع دیگری تعریف میکند ... ما باید جویای اعاده اهمیت بزرگ برای سیاه باشیم اهمیتی که معمولاً به روابط انسانی میدهم، یعنی برای مردم و دارائی شان و بطور عموم برای زندگی احترام عالی قایل شویم؛ تا تسلط تکنالوژی را بالای انسان و عامل مادی که به تدریج در جامعه مامیخزدکاهش دهیم. این چهره های اصلی فرهنگ سیاه مانند که ما بر آنها میچسبیم. بالاتر از همه فرهنگ سیاه تاجایی که به ما مربوط است دلالت به آزادی مامیکند تا بدون مراجعه به ارزشهای سفیدپوستان به تغییر و اصلاح خود بپردازیم.»

پدرسالاری

ماوتسه تونگ در سال ۱۹۲۷ نوشت، زنهای چین نه تنه به واسطه «سه سیستم مردسالاری حاکم: سیاسی، قبیلوی و دینی» زولانه شده بودند. آنها تحت حاکمیت مردان (حاکمیت شوهری) نیز قرار داشتند؛ متفقاً، «این چهار ریسمان قوی اند که مردم چین را بسته اند.» ولی ماوتسه تونگ از همه زودتر دریافت که از هم پاشیدن اقتصاد روستائی تسلط مردان را خاتمه خواهد داد؛ به عقیده وی، اشتراک زنان در کار، «تمام ایدیالوژی پدرسالاری فیودالی» را از بنیاد خواهد لرزاند. تایک حدی چنین کرد؛ ولی حتی در چین، یکی از کشورهای معدودی که در آن زنان در موقف اجتماعی و اقتصادی موفقیتهای شایانی به دست آورده اند، تبعیض بر اساس جنسی هنوز بطور گسترده وجود دارد.

درواقعیت نه «آزادی» شمولیت زنان در قوه کار، نه هم پذیرفتن اصل تساوی زنان به سطح جهانی (منشور ملل متحد) پدرسالاری را از بین برده است. در بررسی همه جانبه اخیر موقف زنان در سراسر جهان، Ruth Leger Sivard نتیجه گیری کرد: «زنان چی در اقتصاد، معارف، صحت، یا حکومت، در هیچ ساحه مهم و در هیچ کشور با مردان مساوات را بدست نیاورده اند.» زنان بطور عموم در کشورهای پیشرفته و عقب مانده، هم سرمایه داری و سوسیالیستی، نسبت به مردان در آمد بسیار کمتر دارند، کمتر میخورند، کمتر تعلیم یافته (بیشتر بیسواد)، و نسبت به مردان از نظر مسلک کمتر پیشرفته اند، از نظر سیاسی بسیار کم در سازمانهای قانون و تصمیم گیری نمایندگی دارند، کمتر صحت منداند، دارای طول عمر کوتاه تر، و از حقوق قانونی به ارتباط ازدواج، دارائی و کارگاه کمتر برخوردارند. دریگانه ساحه که زنان بطور عموم نسبت به مردان پیش اند فشار کار مجموعی روزانه آنهاست.

باز هم نظر ماوتسه تونگ درباره اهمیت پروسه کار هر دو هم به حیث اساس ستم زن ها و هم آزادی بالقوه آنها قابل ارزش است. این موضوع توسط دومیتیلا، زوجه یک کارگر معدن مس بولیویا، ذیلاً ارائه میشود:

«مازنها، همکار مردها، با آنها در شغلی که دارند کار نمیکنیم. مازنها از گهواره با اندیشه به بار آمده ایم که زن ها صرف برای پخت و پز و مواظبت اطفال ساخته شده اند، اینکه ما از عهده کار مهم برآمده نمیتوانیم، و نباید اجازه یافت تا در سیاست دخیل

شویم. ولی ضرورت مایه‌ساخت تازندگی خودراتغییردهیم. پانزده سال قبل، دریک مرحله مشکلات عظیم برای صنف کارگر(درمعادن)، یک گروپ هفتادنفری زنهابرای آزادی رهبران همکارشان که بخاطر مطالبه مزدبیشترزندانی شده بودند متشکل گردیدند. زنهابعدازده روزاعتصاب غذائی، مطالبات خودرابدست آوردند. وازآن به بعدفیصله کردنتادریک گروپ که آن رابنام (کمیته زنهای خانه دارXX Siglo) یادکردندمتشکل شوند.»

ولی چنین فعالیت گرایی(اکتیویزم)ازاصل کلی خلیلهابعداست. Barbara Ehrenreich و Arnette Fuentes دراثرشان بنام(زنهادرکارخانه جهانی)، استثمارکارازان، فراوان، ومطیع زنانه به واسطه کوریپوریشنهای ماورای ملی راتشریح میکنند. چون این زنهامعمولاً جوان، مجردوحاضریه انجام کارخسته کن اسمبلی لاین اند، کارمندان دلخواه راتشکیل میدهند. ازیک مدیرخصوصی درتایوان نقل قول میشود، که میگوید«کارگران مردانه جوان دربرابریکنواخت بدون ارزش حرفی نارام وی حوصله اند. اگررنجیده شوندماشینهاراخراب میکنندوحتی سرکارگرخودراتهدیده میکنند. ولی دختران، منتهایک کمی گریان میکنند.» بالای کارگران زن که دربرابرشرایط نامصون، وغیرصحی اعتراض نمیکنداتکاشده میتواند؛ معمولاًوقتی که آنها به یک بیماری مربوط به کارمصاب میشوند - چون ورم ملتحمه چشم ودیگریبیماریهای چشم که علت آن کارکردن بامیکروچس درفابریکات کوریای جنوبی است - آنها به آسانی تبدیل میشوند. بنابراین آنهاخودرادرتله احساس میکنند، طوری که یک مستخدمه کارخانه تایوانی میگفت:

«من پنج سال عمرجویانی خودرا به کمپنی فروختم. من ازاین کاریبحس کننده مغزبه یک استراحت دویاسه هفته ضرورت دارم. ولی ممکن نیست تابدون ازدست دادن کاریاتقبل یک خسارت بزرگ اجازه گرفته بتوانم. آنقدرقواعدزیادوجوددارندکه فکرمیکنی چنان باریسمانهامحکم بسته میشوی تایک انچ هم شورخورده نتوانی. ومن پنج سال زندگی خودرادراختیارشان داده ام.»

درسالهای اخیرتحریک زنان یکی ازقوه های عمده برای تغییر، خاصتاًدرآمریکاواروپای غربی بوده است. پتراکیلی یکی ازسخنگویان حزب سبز، نهضت زنان امروزی راجنین مجسم میسازد:

«زنان بایدآگاهی خودراتغییردهند، حلقه پدرسالاری رابشکنندوخودراازچنین اندیشه های نامناسب چون جامعه مردانه، پدرسالاری وهسته ای آزادکنند. ازدیرزمان به ماگفته شده است که شانسهای مساوی وفرصت های مساوی بدست آریم، مابایدحقوق مساوی ووظایف مساوی مردان راقبول کنیم. ولی این آزادی بوده نمیتواند، تادراتشهای ملی مختلف درپهلوی مردان بیاستیم ویادگیریم تافیرکنیم وبکشیم. این آزادی بوده نمیتواندتایادگیریم چگونه درریاکتورذروی کارکنیم یابتوانیم تادریک سیلوی ذروی بشینیم وبوردکنترول راکنترول کنیم.»

عقب ماندگی:

استعمار، امپریالیزم، واستعمارنو

ازبعضی مردم که مانقل قول کرده ایم، چون ماوتسه تونگ، کابرا، ودومیتیل، تجربیات ستم شان رابه یک پدیده

منظم وسیع‌تر چون عقب ماندگی کشورهای شان به واسطه استعمار، استعمارنو، یا امپریالیزم ارتباط داده اند. (اشخاصی نیز وجود دارند که بطور صریح از چنین کارانکار کرده اند، چون ستیویکو.) جواهرلال نهرو، اولین نخست وزیر هندوستان، درباره سلطه استعماری انگلیس بر کشورش به تفصیل نوشت. شرح وی از حاکمیت انگلیس که چگونه به یک «امپریالیزم نو» تکامل نمود، که در آن ملاکان محلی و مامورین حکومت در قدرت حاکمه و ساختمان طبقاتی انگلیس بسته گردیدند، بریک تعداد حالات غیراستعماری امروزی تطبیق می‌شود:

«مامی بینیم که انگلیس‌های پیشرفته ترین مردم در یوروپ آنوقت، خود را در هندوستان با طبقات بسیار عقب مانده و محافظه کار متحد نمودند. آنها یک طبقه فئودالی در حال مرگ را تقویه کردند؛ ملاکان را خلق نمودند؛ صدها فرمانروایان هندی وابسته را در ایالات نیمه فئودالی شان تقویه نمودند ... و آنها سعی کردند تا هندوستان را یک کشور زراعتی خالص بسازد تا برای صنایع شان مواد خام تولید کند. بخاطر جلوگیری از رشد کارخانجات در هندبالای واردات دستگاه‌های ماشینی عوارض گمرکی وضع نمودند ... منظور این بود تا کالای تجارتی نخ‌های انگلیس از (لانکاشایر) را در رقابت بانساجی هند کم‌کم کرده باشد. به این طریق صنعت در هندوستان به آهستگی رشد یافت. طبقات غنی تر در هندوستان بیش از پیش خواستار انکشاف صنایع شدند ... (بعد از جنگ جهانی اول) این رشد شرایط صنعتی یک طبقه از کارگران صنعتی را به وجود آورد که در کارخانجات شهری کار می‌کردند. کارگران در کارخانه ها بزودی دریافتند که مزد اندک شان به اندازه کافی افزایش نیافت. هر چیز در شهرها گرانتر؛ در مجموع مصرف زندگی بسیار بلند بود. جاهای سکونت شان کلبه های کثیف، مرطوب، تاریک و غیر صحتی بودند. شرایط کارشان نیز خراب بودند ... بعضی اوقات، در بسیار میاوسی، آنها دست به یک اعتصاب می‌زدند - یعنی کار را توقف می‌دادند. ولی آنها ضعیف و بیچاره بودند، و به آسانی توسط کارفرمایان ثروتمندشان که اکثر آنها به واسطه حکومت استعماری حمایت می‌گردیدند سرکوب می‌شدند.»

به عین منوال تصویر نیرومند روانی از استعمار توسط Frantz Fanon، یک روانشناس سیاه، که بخاطر نوشته هایش در الجزایر فرانسوی و بعد از استقلال در (۱۹۵۸) شهرت یافت. وی در گواهینامه خود که در بسیاری کشورهای دیگر جهان سوم طنین انداز است نوشت:

«اصل معروف که تمام انسانها مساوی اند از لحظه که باشند اصلی یا بومی در مستعمرات ادعای برابری با مهاجر کند معلوم خواهد شد. یک قدم بیشتر، و او برای امتیاز بیشتر از مهاجر آماده جنگ شود ... باشند بومی در میابد که زندگی، تنفس، و ضربان قلبش عیناً مانند آنهاست که مهاجر اند میباشند. وی پی میبرد که پوست مهاجر نسبت به یک بومی با ارزشتر نیست؛ و باید گفت که این درک، جهان را بطور یقینی تکان می‌دهد. تمامی اطمینان انقلابی نو بومی از این ناشی می‌شود. زیرا اگر، حقیقتاً، زندگی من عیناً چون زندگی مهاجر با ارزش است، دیگر نگاه وی نه مرا خشک و نه منجمد می‌سازد، و نه صدایش دیگر مرا خمود و جمود می‌سازد. من دیگر در حضور وی مضطرب نیستم؛ در حقیقت، او را لعنت نمی‌کنم ... نتیجه کلی که به واسطه تسلط استعماری انتظار برده می‌شد در واقع این بود تا بومیان را قانع سازد که استعمار برای روشن ساختن آنها آمدند. اثری که استعمار به طور شعوری می‌خواست این بود تا در کله بومیان اندیشه را داخل کند که اگر مهاجرین ترک می‌گفتند، آنها علی الفور دوباره در بربریت، خفت، و وحشی گری سقوط می‌کردند.»

بعد از جنگ جهانی دوم، تلاش بزرگ رهبران ملی گرا برای استقلال هند، الجزایر و بیش از پنجاه کشور دیگر بود. بعضی از آنها چون هوچیمین در ویتنام، به واسطه مبارزات ضد استعماری در غرب الهام گرفته بودند. در دهم سپتامبر ۱۹۴۵، روزی که جنگ جهانی در آسیا رسماً خاتمه یافت. هوچیمین و همکارانش یک اعلامیه استقلال ویتنام را صادر کردند که با کلمات اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق انسان فرانسه آغاز یافت. دستاویز ویتنامی ادامه می‌دهد، «برای بیش از هشتاد سال، امپریالیستهای فرانسه، با سوء استفاده از آزادی، مساوات، و برادری، بر میهن و هم میهنان مظلوم ماتخطی نموده اند. آنها برخلاف ایده آلهای انسانی و عدالت عمل کرده اند. در ساحه سیاست، آنها مردم ما را از تمام آزادیهای دیموکراتیک محروم نموده اند. آنها قوانین غیر انسانی را باز و تطبیق کرده اند؛ آنها سه رژیمهای متمایز را در شمال، مرکز و جنوب ویتنام نصب کرده اند تا وحدت ملی ما را در هم شکنند و مردم ما را از متحد شدن باز دارند. آنها زندانهای بیشتر نسبت به مکاتب ساخته اند. آنها وطن پرستان ما را بیرحمانه به قتل رسانیده اند؛ آنها قیامهای ما را در دریاها و خون غرق کرده اند.»

نیشنلیزم به حیث ضد بیگانه پرستی یک فریاد دسته جمعی مکرر در سر تا سر جهان سوم بلند بوده است: «هند باید یک ملت باشد! هیچ قسم خارجیها را نمیخواهیم! هندو و مسلمان و سیکها همه باید یکی باشند! هورا! هورا برای هندوستان! هورا! هورا!» ولی اغلباً چنین واقع شده است که استقلال از تسلط خارجی صرف استثمار خارجی به استثمار داخلی تعویض شده است: یعنی سرمایه داخلی عوض (یا ضمیمه) سرمایه خارجی، پولیس و مستمگران بیروکراتیک محلی عوض تربیه یافته گان خارجی، یک دیکتاتور داخلی جاگزین یک نماینده استعمار. و ظلم دوام میابد: یعنی شراب کهنه در بوتلهای نو. فواید جمعی نوشته است:

«یک نسل قدیم تر ملی گرایان جهان سوم درس دردناکی را آموختند که ارزشهای لیبرال غرب برای صدور نبودند و آنها برای نیشنلیزم را برای خودشان ارزش میدادند آن رابه دیگران انکار میکردند. اکنون عین درس را درباره مارکسیزم باید آموخت. انترنیشنلیزم مارکسیستی یک ساختمان باریک است: در عقب ماسکهای ایدئالوژیکی تمایل قدیمی آدمیان و جوامع قدرت مند دیده شده میتواند تا بیان دوزند و تا مسلط شوند.»

هیچکس این استعمار نورانست به نویسندۀ کینیائی، Ngugi wa Thiong'o در ناولش بنام (گلبرگهای خون) بیشتر درک نکرده است - چنانچه او بعد از چاپ کتابش در ۱۹۷۷ بزودی زندانی شد. ناول وی یک قصه امیدواری بزرگ برای کینیای مستقل است که به واسطه حرص، جاه طلبی کورکورانه، و سماجت یک ذهنیت استعماری در میان قدرتمندان به آن خیانت گردید. یک قانون دان سیاه اقامه دعوی را علیه اربابان نو برای نگوگی چنین خلاصه میکند:

«من به شانسهای ضایع شده، فرصتهای ازدست رفته به عقب مینگریم: یعنی به آن ساعت، روز، و به مرحله مینگریم وقتی که ما بر سردوراهه قرارداداشتیم و مسیر غلط را گرفتیم ... مادر آن وقت هر چیز کرده میتوانستیم، زیرا مردم در عقب ما استاده بود. ولی ما رهبران، برگزیدیم تا با خداوند ریخته و گداخته، یک هیولای کوروکرکه ما را برای صدها سال اذیت کرده است عشوهِ گری کنیم. ما استدلال میکردیم: آنچه غلط است رنگ پوست مردمی است که به این خداوند عبادت میکند

... پس ماهیولارامیسازیم واین نمومیکنندوبرای نموی بیشترانتظارمیکشد، واکنون همهٔ مابردگان آن هستیم. دربرابرمعبدش زانومیزنیم دعاوالتجامیکنیم. حال نتیجه اش بین ... باشندگان تپه های آبی(حومه های شهری مربوط طبقهٔ ممتازنایروبی)، آنانی که خودشان حائزمقام کشیشی عبادت به خداوندکورگردیده اند ... هزارهکتارزمین ... یک کشیش بریک ملیون هکتارزمین دودسته چنگ زده است، درحالی که جماعت عبادت کنندگان برای یک هکتارناله وزاری میکنند! وبه آنهاگفته میشوند: این صرف یک وصول ازعرق ریزی شماست ... درعین حال خداوندبزرگ وفربه ودرخشان حتی تابناکترواشتهای کشیشانش تیزترشده میرود، زیراهیولا، ازطریق کشیشی، تنهایک کوداخلاقی رافرمان داده است: وآن حرص واندوختن است. من ازخودمپیرسم: آیااین انصاف است، آیااین انصاف است، اطفال ما؟»

چنین اضطراب در ۱۹۹۰ دریک مخالفت سیاسی بزرگترکه ناشی ازنگرانی دربارهٔ حاکمیت یک شخص ویک حزب، فساد، وسرکوبی سیاسی بوداظهاریافته بود. کینیا، بزرگترین دریافت کنندهٔ کمک آمریکاوانگلیس درآفریقاوازدیرزمان برای ثبات سیاسی ودوستی آن دربرابرمنافع ستراتیژیک آمریکاستوده میشد، دفعتاًدریادهای اروپای شرقی گیرافتاد. کینیا به حیث یک مثال انکشاف دیموکراتیک بلکه به حیث کشورفاشیستی دیگرعرض اندام نمود.

خیانت به استقلال مستلزم یک گذشتهٔ استعماری نیست، چون درموردهندوکینیا. استعمارنویین معمولاًوابسته بایک ورودسرمایهٔ خارجی وایجادروابط نزدیک سیاسی، نظامی، واقتصادی بین نخبه گان محلی وخارجی، چون دربرازیل میباشد، نتیجهٔ این استقلال، بازهم، عقب ماندگیست. این موضوع دراینجابه واسطهٔ یک رهبرکارگران برازیلی، لویس ایناسیوداسلوا، معروف به لولا، مجسم شده است:

«مامیدانیم که وضع اقتصادی کشورخراب است. مامیدانیم که گرسنگی گسترده وقحطی درمیان مردم ماوجوددارد. مادیگرلوییاکشت نمیکنیم؛ مادیگربرنج نمی کاریم؛ مادیگرموادغذائی تولیدنمیکنیم. مااسلحه، کارخانهٔ هستوی، موشک میسازیم. درعقب این ارادهٔ که برازیل انکشاف کندوجودندارد. هدف اینست تاذهان کثیف نظامیانی که براین کشورحکومت میکنند(تااواخر۱۹۸۴)ارضاکنند. میگویندکه آنهامیخواهندتابرزیل رایک قدرت جهانی بسازد. یک کشوربه واسطهٔ مقداراسلحه وبمهای که تولیدمیکندقدرتمندنمیشود. یک کشوربه واسطهٔ مقدارتانکهاوماشیندارهای که داردپیشرفت نمیکند. یک کشوروقتی قدرتمندوپیشرفته است که مردم آن صحتمند، تعلیمیافته باشند، برقومیت چندین نژادی خودافتخارکنند. وقتی که مردم به شکم سیرباشند، دارای صحت ومسکن باشند، پس آن کشورپیشرفته است.»

بسیاری برازیلیهاباتحلیل لولاموافق اند: اودر۱۹۸۹، قریب بودکه انتخابات رابه حیث رئیس حزب کارگران برازیل ببرد.

دین

اذیت مردم به خاطرعقایددینی شان یکی ازقدیمترین اشکال ستم است. این امروزدرآمریکای لاتین یک شکلی نوی به خودگرفته است: چون کلیسای کاتولیک خودرابامردم فقیردریک صف قرارداده است، دستگاه دولت به سرکوبی کشیشان پرداخته است. ولی برای بسیاری مردم درجهان سوم دین متشکل بطورعموم یک وسیلهٔ ستم بوده است، آنچه نگوچی واتیونگ به آن به حیث «سه گانهٔ مقدس» اشاره میکند: «مسیحیت، تجارت، تمدن: یعنی انجیل، سکه، تفنگ.» من

از هر دین و نوع تجربه نقل قول خواهم نمود، اول باگفتار علی شریعتی یک مخالف (و قربانی) شاه ایران، و یکی از بزرگترین فلاسفه روحانی و سیاسی ایران شروع میکنم:

«از فلسطین تا ایران، از مصر تا چین و سرتاسر دنیا آنجا که تمدن بود، مامیبایستی بارهای سنگ رابه دوش میکشیدیم تا معابد، قصرها، و مقبره هابسازیم. باز هم بنام خیرات، نمایندگان «خدایان» و جانشینان پیامبران به چپاول ما آغاز کردند. باز هم، بنام جنگ مقدس (جهاد)، مابه میدان جنگ کشانیده شدیم. مامیبایستی اطفال معصوم خود را بخاطر «خدایان»، معابد، و بتها قربانی میکردیم!

دوستان من، برای هزاران سال، سرنوشت مابدترازشما شد. سه درپنج ثروت ایران بنام خداهابه موبدان (ملاهای زردشتی) میرفت. مانوکران و غلامان آنها شدیم. چهار درپنج ثروت توسط کشیشان خداوند در فرانسه از ما گرفته شد. ملاهای فرعون و آموزگاران روحانی ادیان همیشه موفق بوده اند ...

نمیدانم کجا بروم! کجا باید بروم؟ آیا باید به موبدانها بروم؟ چطور میتوانستم به معابدی برگردم که برای غلامی من ساخته شده بودند؟ آیا به آنها پیوندم که ادعا دارند تا نمونه مثالهای آزادی ملی ما باشند ولی در ماهیت کوشش دارند تا امتیازات غیر انسانی گذشته خود را بدست آرند؟ مساجد از آن معابد بهتر نیستند!

شریعتی تقدس را در اسلام یافت؛ ولی اگر زنده میبود تا شکل ظالمانه اسلام را در تحت خمینی که در مبارزات ضد شاه از وی طرفداری میکرد میدید، آشفتهگی همیشگی اش تصور شده میتوانست. «اگر خمینی زنده میبود و چهره زشت اسلام مجاهدین بعد از اشغال روسها، طالبان و وهابیان بعد از مجاهدین را در افغانستان میدید، کی وچی را باید نفرین میکرد.»

یک انقلاب مذهبی به یک نوع دیگر در آمریکای لاتین در ۱۹۶۸ در یک کنفرانس فوق العاده اسقفها آغاز یافت. این جلسات در میلین، کولمبیا، توسط پاپ پال دایر گردید، آنچه امروزه حیث آزادی علم دین یا آلهیات معروف است به راه انداخته شد: یک برگشت تاریخی رول کلیسای کاتولیک در آمریکای لاتین بود، یعنی از حامی راسخ قدرت حاکمه مستقر سیاسی اقتصادی به متحد علنی نیازمندان درآمد. بهای این تغییر جهت عمیق شاید در آرژانتین، برازیل، بولیویا، وایکوادور دیده شود. حکومتهای شان در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ خاصاً بخاطر گرفتاریها، شکنجه ها، آدم ربائیها، و قتلهای کشیشان مسیحی و رهبران غیر روحانی، بدنام بودند. اتهام رسمی قابل پیش بینی بر کشیشانی که از اصلاحات ارضی و سازمان دهاقین بی زمین طرفداری میکردند کمونیستی بود. (در سرکوبی آنها سازمان جاسوسی مرکزی آمریکا از طریق این حکومتها و عناصر دست راستی در کلیسا، عمیقاً دخیل بود.)

در سالهای اخیر، مرکز فعالیتهای ضد کلیسا السلوا دور بوده است. قتل اسقف اوسکار رومیر و از سانسلوادور در ۱۹۸۰ حادثه مرکزی یک دهشت واقعی حکومتی علیه کلیسامیباشد. در این شکی نیست که رومیر و به واسطه یک جوخه مرگ جناح راست به قتل رسیده بود؛ قتلهای دیگر و آدم ربائیهای مردم کلیسابه قوه های امنیتی رسمی سلوادور ارتباط داده شده اند. یک عالم دینی آزادیبخش کشور پیرو راجع به مرگ رومیر و گفت: «پیش از رومیر و کلیسامی گفت: این مسیحیان به خاطر دلایل سیاسی جان خود را از دست دادند دینی. وی نه بخاطر دفاع از حقوق کلیسا، بلکه بخاطر دفاع از حقوق مردم فقیر کشته شد.»

بازهم در داخل خود کلیسا، مسئله که تاجه اندازه و به چه طریق کشیش‌ها باید «سیاسی» باشند مورد بحث باقی میماند. کشیش لیونارد بوف، یک برازیلی، مکرراً با واتیکان بخاطر تعبیر افراطی و تمرین دکتورین کلیسا اش برخورد نموده است. وی چنان فراتر رفت تا اتهام وارد کند که مقام کلیسا خودش از حقوق بشر تخلف ورزیده است. در یکی از کتابهایش، بوف یک آجدای انسان گرایی افراطی را برای الهیات آزادی بخش ارائه کرد که سرتاسر آمریکای لاتین طنین انداز شده است: «استراتیجی دراز مدت مسیحی اینست تا به یک آزادی نایل گردد که ضامن یک انکشاف متکی به خود که مناسب حال نیازمندیهای واقعی مردم باشد، و نه نیازمندیهای مصرف گرای کشورهای ثروتمند و گروپهای که به آن کشورها وابستگی دارند ... ما باید مقام ممتاز مردم فقیر را به حیث یک موضوع تاریخی نو در حال ظهور بشناسیم که پروژه مسیحی را در جهان به پیش خواهد برد. مردم فقیر در اینجا، صرف به مفهوم نیازمندان نیستند؛ آنها محتاج هستند ولی آنها گروپی هستند بایک نیروی تاریخی، یک ظرفیت برای تغییر، و یک پتانسیل یا استعداد برای بشارت مسیحی شدن. کلیسا به آنها بطور مستقیم در تماس میباشد، نه از طریق دولت یا طبقات حاکم. به این ترتیب، مادیگرازی یک کلیسا (برای) مردم فقیر حرف میزنیم بلکه ترجیحاً از یک کلیسای (از طرف) و (توسط) مردم فقیر حرف میزنیم. کلیسا با استفاده از این آزادی برای داخل شدن میان غربا و باطنش را با همه طبقات اجتماعی دیگر آغاز میکند. این وسعت نظر خود را از دست نمیدهد؛ بلکه وسعت نظر آن واقعی میشود صرف به حیث یک موضوع فصاحت و بلاغت محدود باقی نمیماند.»

دهشت دولتی

(یا کوپوتا یا مرمن) یهودی که برای چند سال ناشریکی از روزنامه های عمده در بوینس آیرس، آرژانتین بود. در وسط دهه ۱۹۷۰ او برای قریب دو سال زندانی شد. این یک باب تاریک در تاریخ آرژانتین بود، زمانی که جنتاهای نظامی یکی پی دیگر اختیار ربودن، شکنجه، و «ناپدید شدن» اقللاً ۹۰۰۰ و احتمالاً ۳۰،۰۰۰ اشخاص را داده بود. گواهی تایمرمن، مستقیماً از شرارتهای دولت فاشیستی نوین سخن میگوید:

«اعضای نظامی آرژانتین از روش بیرحمانه شان مطالبه مصونیت میکنند، اصرار دارند که جنگ علیه (کمونیست) دهشت افگنی بالای شان تحمیل شده بود، که در چنین حالت روشها نسبت به سرنوشت کمتر مهم اند... در جرمنی نازی، یهودان بخاطر نسب شان، لبرالها بخاطر ضعف و فساد، کمونیستها بخاطر ایدئولوژی شان مجرم بودند. عین معادله گنهای برای دشمن نظامی آرژانتین مناسب پنداشته شد...

آیا یک ملت چگونه میتواند به هر تفصیل، به هراسندال و لویا بکار بردن اشکال و کلمات دیگر، عین جنایات غول آسای (نازیها) که بطور صریح محکوم شده اند و بطور روشن بسیار سالها قبل به تفصیل شرح داده شده است دوباره مرتکب شود؟ این است معمای آرژانتین.»

دوره ریاست جمهوری راول الفونسین، که در دسامبر ۱۹۸۳ احراز مقام نمود، بعضی تدابیر عدلی را به آرژانتین آورد. هر چند بسیاری مرتکبین شرارت مورد تعقیب قانونی قرار نگرفتند، با وجود آن اشخاص برجسته سه جونتازندانی شدند.

برخلاف، سازمانهای حقوق بشر در چیلی وقتی که برای قتل‌ها و شکنجه‌های هزاران پیروان سالوادور آلیندی خواهان عدالت شدند با وضع سخت تر برخوردند. بسیاری جسد هافقط اکنون کشف گردیده اند. ولی این گروه با قدرت دوام دار نظامی تحت قوماندان اعلی آن رئیس دولت سابقه، اگستو پینوشیت به ستیزه پرداختند. با وجودی که مردم چیلی در سال ۱۹۸۹ علیه ادامه قدرتش رای دادند، پینوشیت توانست تا از طریق یک قانون عفو عمومی تمام جنایات سیاسی ماقبل ۱۹۷۸ مورد عفو قرار گیرند. بازم، امید می‌رود که حتی اگر پینوشیت و رفیقان وی به محاکمه کشانیده شده نتوانند، اقلاً مردگان به حیث وطن پرستان، نه دهشت افگنان اعاده، و قدرت مطلق دولت ختم شده میتواند. طوری که یکی از آوازه‌های برجسته حقوق بشر در چیلی، روبرتو گاریتون مرینو، گفته است:

«از ۱۹۷۳ تا به حال، زندگی ما همیشه به شمردن کشته شده گان و گرفتار شده گان گذشته است. اگر کدام وقتی تعداد کشته شده گان و گرفتار شده گان کمتر می‌بودند در آن لحظه همیشه می‌گفتیم، «آه، وضع برای حقوق بشر بهتر است.» ولی آن یک اظهار عمیقاً غلط بود. مسئله خود ارقام نیست. اصل مسئله این است که کی فیصله می‌کند تا کی زنده بماند و کی بمیرد، کی در زندان و کی آزاد باشد. اگر پینوشیت با داشتن مصونیت می‌توانست بکشد، این در واقعیت عین عمل کشتن بود. در ۱۴ دسامبر ۱۹۸۹، وقتی که ما (پاتریسیو) الوین رئیس جمهور انتخاب کردیم، همه اش تغییر خورد .... آنچه مادر چیلی خواهیم داشت چیز نیست که در هر کشور متمدن وجود دارد؛ هر تبعه می‌داند که دولت با وجود داشتن مصونیت یا معافیت از مجازات، حقوقش را نقض کرده نمیتواند ... من می‌خواهم وقتی برسد که اگر ساعت ۵ صبح زنگ دروازه زده میشود، مردم چیلی متیقن خواهند بود که این فقط شیر فروش است.»

دهشت در سالوادور نیز یک واقعیت روز است. از ۱۹۷۹ به این طرف در آنجا تعداد کشته شده گان در جنگ داخلی به پنجاه هزار تخمین زده میشود که اغلب آنها به دست جوخه‌های اعدام و نیروهای حکومتی به قتل رسیده اند. در ناول گیرای آنلیو آرگیتا (یک روز زندگی)، ما مستقیماً این دهشت را عیناً که بایک فامیل روستائی از نزدیک زندگی کنیم مشاهده می‌کنیم. مانه تنها با ترس، خشم، و شجاعت آنها آشنا می‌شویم؛ همچنان ماسرکوبی را از دیدگاه یک مرتکب فاشیستی خالص می‌بینیم، تا مخالفت را به هر قیمت طوری که استادان خارجیش به او یاد داده اند فرو نشانند. چنین است نقل قول از دوسریازانی که بایک زن روستائی که شوهر نحیفش به «جرم» عضویت در یک انجمن روستایان متهم شده بود مقابل میشوند. زن از شناخت وی انکار می‌کند تا نواسه خود را حفظ کرده باشد:

«من از نواسه خود نمی‌دانم که چه میکند. صرف میدانم که او یک طفل است که آرزوهای دیگری دارد زیرا ما پیر سالان نیمه مرده هستیم؛ ما شمارا گذاشته ایم تا مارا به تدریج بکشید. ولی مادر حالی که بسیار دیر نیست سر عقل خود آمده ایم. نواسه ام زنده است و او را به تدریج نکشید ... او با خاطره‌ما زندگی میکند، با خاطره‌مانفس میکشد، در حالی که ما با مرگ دست و گریبان هستیم وی تولد میشود؛ این نیز امکان دارد که وی مارا نجات دهد.»

نمی‌دانم چه قسم این حرف‌ها بر زبان آرم ... من باید چشمهای خود را ببندم تا بتوانم حرف زنم. تاترا نه بینم، هوزه، تالهام تو بمن خوبتر رسیده بتواند.

سریاز مارتینیز: «ما از تو می‌خواهیم تا در این آئینه نگاه کنی. عاقبت تو و تمام آنها یی که دولتمندان را دوست ندارند چنان

خواهد بود، زیرادشمنان دیموکراسی قلبهای شمارامسموم ساخته اند ... تادولتمندان رانفرین کنید.»
ادولفینا: «اگرشما دیگر هیچ کاری ندارید تا انجام دهید، اگر شما از این بد رفتاری لذت میبرید، بروید آن آقاراکه آنجا آویزان کرده
اید بخورید.»

سرباز سیاه: «صاحب، آنها را به اینقدر گستاخی نگذارید. اگر خواسته باشید، من چاره این ماجه سگ را خواهم نمود.»
سرباز مارتینیز: «آنچه کارتون نیست پیش پزکی نکن. دختر راست میگه.»

رقم واقعی قربانیان تروریسم رسمی وجود ندارد. با در نظر داشت طرق مختلف تعدی - از دستگیری تا قتل - مشکل است
تا تصور کرد که چقدر ممکن ارقام بالا باشد. آنچه راپور داده شده میتواند این است که در شروع ۱۹۹۰، پنجاه و هشت حکومت
نظامی وسی حکومت ملکی در جهان سوم شکنجه و دیگر اشکال خشونت رسمی را گاه گاه یا مکرراً بکار برده اند.

انکار از آزادیهای سیاسی

حکومت چکوسلواکی یک امضاکننده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد؛ حکومتهای چین و کوریای جنوبی
نیستند. ولی در هر دو جامعه مانند بسیاری جوامع جهان از یک تعداد آزادیهای فردی اساسی انکار شده اند. اعتراضات ذیل
در برابر چنین قیودات در آن کشورها وجود دارند. اعتراض اول به واسطه منشور ۷۷ است، یک گروپ هیئت عامله در ۱۹۷۷
تشکیل شد «تا بطور انفرادی و مجموعی برای احترام به حقوق بشری و مدنی در چکوسلواکیا و جهان کار کنند.» یکی از اعضای
برجسته آن، نویسنده واکلاوهاول است، که بخاطر فعالیت حقوق بشریایی در زندان سپری نمود. در ۱۹۸۹ با سرنگونی
حکومت کمونیست در چکوسلواکیا، هاول به حیث رئیس جمهور آن کشور انتخاب شد. اعتراض دوم به واسطه (وی جینگ
شنگ)، یک میکانیک برق چینائی جوان نوشته شد. در اثر مقالات زننده وی بردیموکراسی در آواخر دهه ۱۹۷۰، در هنگام
یک دوره کوتاه شگوفان بنام «دیوار دیموکراسی» در پیکنگ، محکوم به زندان شد و تا ۱۹۹۰ در آن باقی ماند. در قسمت
اخیر گواهی سخنگوی برجسته حقوق بشر کوریای جنوبی، کیم دی جونگ است.
در یک بخش اعلامیه چک چنین آمده است:

«(نشریه میثاقهای حقوق بشر بین المللی)، در عین زمان که از بسیاری حقوق اساسی بشری یادآوری عاجل میکند،
امامتاسفانه در کشور ما صرف به روی کاغذ وجود دارند. بطور مثال حق اظهار نظر آزاد ... بکلی یک چیز خیالیست.
ده ها هزار اتباع از کار در مسلک شان تنه با خاطری که نظریات شان از نظریات رسمی فرق دارند ممانعت شده اند. آنها به
اشکال مختلف مورد تبعیض و حیل گری مقامات یا سازمانهای اجتماعی قرار میگیرند؛ برای شان هیچ فرصتی
تا از خود دفاع کنند داده نمیشود و عملاً قربانیان تبعیض نژادی اند.

آزادی بیان از طرف اداره حکومت بشمول تمام رسانه ها، نشرات، و موسسات فرهنگی مکرراً سرکوب میشوند. به هیچ
اثر سیاسی، فلسفی، علمی، یا هنری که از چوکات باریک ایدئولوژی یا هنری رسمی جزئی ترین انحراف کند اجازه نشداده

نمیشود. انتقاد علنی از شرایط اجتماعی ممنوع است. دفاع عامه علیه اتهامات غلط و افترا آمیز توسط اورگانهای پروپاگاندی رسمی ناممکن است ... اتهامات غلط رد شده نمیتواند، و تقلا برای اصلاح یا جستجوی جبران خساره قانونی بی ثمر است. بحث آزاد موضوعات روشن فکری و کلتوری خارج از سوال است. ...

آزادی مذهبی ... بطور منظم بایک حکمیت مستبدانه جلوگیری میشود: بالای فعالیتهای کشیشان محدودیتها تحمیل میشوند، آنها با فسخ اجازه نامه حکومت برای انجام وظیفه شان بطور مداوم تهدید میشوند؛ اشخاصی که عقیده دینی خود راچی به واسطه گفتاریا کردار آشکار سازند شغل خود را از دست میدهند یا از ممانعتهای دیگر متضرر میشوند؛ تعلیم دینی در مکاتب ممنوع است. و غیره و غیره.»

سخنان (وی جینگ شینگ) تظاهرات به طرفداری دیموکراسی ۴ جون سال ۱۹۸۹ در پیکنگ راپیش بینی میکند: «دیموکراسی واقعی چیست؟ این به معنی حق مردم است تا نمایندگان خود را که مطابق خواست و منافع آنها کار کنند انتخاب کنند. ... علاوه بر آن، مردم باید همچنان هروقت قدرت تعویض نمایندگان خود را داشته باشند تا که این نمایندگان دیگران را بنام مردم فریب داده نتوانند. این است نوع دیموکراسی که مردم در یوروپ و کشورهای آمریکاز آن بهره مندند. اما، در چین اگر یک شخص حتی بالای رهبر بزرگ ماوتسه تونگ این مرد بزرگ بی همتا در تاریخ، که قبلاً مرده است تبصره کند، زندان با دروازه باز برایش آماده خواهد بود ...

برقراری نظام دیموکراتیک مسئله داخلیست که حل آن به واسطه خود مردم تعلق دارد، و اربابان ممتاز در این باره نباید تشویش کنند. ... بگذار تا به این آقایون محترمانه خاطر نشان کنم: ما می خواهیم تا اربابان سرنوشت خود باشیم. ما به خدایان یا امپراطورها ضرورت نداریم. ما به وجود هیچ یک ناجی عقیده نداریم. ما می خواهیم تا اربابان جهان باشیم و نه وسایلی که به خاطر بر آوردن جاه طلبیهای وحشیانه حاکمان مطلق مورد استعمال قرار گیریم. ما برای مردم یک سبک زندگی نوین و دیموکراسی می خواهیم. آزادی و خوشی یگانه منظور ما در نیل به نوسازی میباشد. بدون این نوسازی (همراه با نوسازی صنعتی، زراعتی، علمی و نظامی) تمام چیزهای دیگر صرف وعده هاند. ...

پس، نوسازی زندگی مردم به نوسازی سیستم اجتماعی - دیموکراسی نیاز دارد. تا وقتی که دیموکراسی وجود دارد، یک امکانیت و همچنان فرصت برای تحقق یافتن حقوق مساوی وجود دارد.»

کیم دی جونگ قریباً برای بیست سال منقذ برجسته سیاستهای استبدادی در کوریای جنوبی بوده است. در انتخابات مستقیم ۱۹۷۱ و ۱۹۸۷ برای ریاست جمهوری در آنجا حائز مقام دوم گردید. بعد از ۱۹۷۱، وی از نظارت حکومت، گرفتاری، شکنجه، یک جرم آشوب انگیزی، تبعید در آمریکا، و تحت نظر قرار گرفتن در خانه حین مراجعتش از آمریکا در سال ۱۹۸۵، جان به سلامت برد. سابقه سیاسی کیم، بشمول مراجعتش از آمریکا، یک تشابه قابل ملاحظه با بنیگنواکینوی فلپینی دارد - به استثنای که اکینومی خواست تافلیپینیهای مخالف دیکتاتوری فردیناند مارکوس راهبری کند در هنگام مراجعتش در میدان هوایی به قتل رسید. ذیلاً قطعات منتخب از یک مصاحبه کیم میباشند که در اوایل سال ۱۹۸۵ قبل از ترک سیول داده بود. آنچه وی میگفت مورد دلچسپی شاگردان که اعتراضات وسیعی را در بهار سال ۱۹۸۷ براه انداخته بودند قرار گرفت، و منجر به تغییرات قابل ملاحظه در پالیسی حکومت گردید.

«ماتنها مصونیت ملی را وقتی انتظار برده میتوانیم که دیموکراسی وجود داشته باشد. مابه مصونیت ضرورت داریم. بدون دیموکراسی ماهرگز انتظار مصونیت واقعی را در کوریای جنوبی برده نمیتوانیم. تجربه مان نشان دهنده ادعای من است. ... در کوریا، سی سال قبل، در زمان جنگ، نشان دادیم که ما از کشور خود دفاع کرده میتوانیم. این از برکت دیموکراسی بود که در دفاع کشور خود موفق شدیم. اگر دیموکراسی وجود داشته باشد ما یک جرمنی دیگری شده میتوانیم. ما میدانیم که چگونه آلمان غرب از توانائی خود در معامله با آلمان شرق مطمئن است. یک حکومت دیموکراتیک به واسطه مردم ما کاملاً وادارالطلبانه حمایت خواهد شد. پس خود مختاری و مصونیت وجود خواهند داشت. پس ما کوریای شمالی را مجبور خواهیم ساخت تا از تشبیه طولانی کمونیست ساختن کوریای جنوبی دست کشد؛ کوریای شمالی جزا زین چاره ندارد.»

محیط زیست کشی

هیچ گروه دیگری نسبت به مردمان بومی آمریکای شمالی به واسطه خفت و ذلت محیطی عمیقتر متاثر نشده است. شیوه زندگی بومیان، به لحاظ مادی و روحانی از طبیعت جدا نشدنیست. آن شیوه به واسطه تمدن سفیدپوستان مورد تجاوز و بیرحمانه قرار گرفته است، از آلودگی آبها و زمین کهن گرفته تا مسمومیت یورانیم و لخت کردن معادن. بومیان آمریکای شمالی مانند آفریقاییان، قبایل آسیای جنوب شرق و آمریکای لاتین، مجبور میشوند تا بخاطر دفاع سرزمینهای خود دست به یک جنگ پس قراول بزنند. اکنون بسیاری اجتماعات غیر بومیان این واقعیت را درک کرده اند که مسئله خود کشی محیط زیست، یا محیط زیست کشی - صرفاً قبیلوی نیست؛ این چنان نزدیک چون در محوطه های عقب خانه شان بوده میتواند.

ذیلاً واداد خواهی بومیان ارائه میشوند: اول آن به واسطه رهبران هوپی به رئیس جمهور نکسن نوشته شده بود که در آن بر لخت کردن معادن در سرزمین بومیان توسط یک کورپوریشن فرعی ماورای ملی اعتراض شده بود؛ التماس دوم «بیانیة Haudenosaunee در ماه می ۱۹۷۹ به جهان بود»، که درشش انجمن ملل Iroquois (مرکب از پنج قبایل بومی آمریکای شمالی) به تصویب رسید.

«امروز زمینهای مقدس جایی که مردم هوپی زندگی میکنند به واسطه کسانی بی حرمت میگردد که در جستجوی آب و ذغال در زمین ماهشند تا برای شهرهای سفیدپوست نیروی بیشتر تولید کنند. این باید اجازه داده نشود تا ادامه یابد زیرا اگر این ادامه یابد، مادر طبیعت به یک چنین طریق واکنش نشان خواهد داد که تمام انسانها در آخر زندگی طوری که اکنون آن را میدانند متضرر خواهند شد. روح بزرگ گفت نگذارید تا این واقع شود حتی طوری که این به اجداد ما پیش گوئی شده بود. ... حکومت شما دین اساسی مارا که در واقعیت یک طریق زندگی برای تمام مردم در این سرزمین روح بزرگ است تقریباً از بین برده است.»

واضطرب ابروکوايز:

برادران وخواهران: سرزمين قديمي ماامروزبايك رده انبارهاي موادشيميائي لکه دارميشود. درطول دريای نياگارا، دای اوکسين يک مادهٔ سمی، حیات متباقي درآنجاودرآبهاي که ازآنجاجريان داردتهديددميکند. ... ماهيان درياچه هاي بزرگ باسيماب کارخانه هاي صنعتی ملوث ميشوند، فلورايدازکارخانه هاي الومينيوم زمين ومردم رامسموم ميسازد. بدرفتها ازمراکزپرنفوس با PCB وPbs درآبهاي (Finger Lake و Great Lakes) مخلوط ميشوند. ودرحقيقت آبهادرهيج جابراي هيچ موجودزنده محفوظ نيستند. ... تنهامردمی که اذهان شان ازدرك واقعيّت بکلی منحرف شده انده چنين يک عمل که نسلهاي آينده بشریت راتهديدخواهدکردمتوسل شده ميتوانستند. ... مادرقلموخود، به حيث سرپرستان روحانی زمين مابه ايفاءوظيفهٔ خودادامه ميدهيم. دراین نقش مابه حيث سرپرستان، درحالی که آيندهٔ نسلهاي بعدي بطورمنظم ازبين برده ميشود، تماشاچي بوده نميتوانيم ونخواهيم بود.»

اين بسياری آوازي مظلومان براي خودشان به فصاحت حرف ميزند. ازظنرانسان گراي جهانی، آنهااهميت بيشتري راوانمودميکنند. آنهاناشي ازنگرانی صميمی اند، نه دوکتورين سياسي. دربعضي واقعات، اين نگرانی به واسطهٔ ايديالوژی به شکل سيستم درآورده شد، ولی آن راجاگزین نکرد. اساساً، اينهااعتراضاتی اندعليه حرص، بيعدالتي، گستاخی، عدم تحمل وکوتاه نظری، ضعف انسانی ومرتب که همگانی اند. آنهااهميت ارزشهاراتقويه ميکنند. همچنان آنهااهميت درک ساختمان بيعدالتي به سطحيهاي اجتماعي مختلف، بشمول پدرسالاری، طبقه، ودولتهای سرمايه داری وسوسياليستي راتقويه ميکنند. بالاخره، اين توضيحات، التماسها، اعتراضات - آوازي محزون - همه کمک ميکنندتاروشن سازدکه چرامقاومت ازیک نوع يانوع ديگردرسياستهاي جهانی معاصرچنين يک چيزثابت باقی ميماند. وبادرک آن بتوانيم تابراي اقدام عملي به دعوت الکزاندرسولژنتسين، يکی ازمخالفين برجستهٔ معاصروس پاسخ دهيم:

«مانديشهٔ که بعضی مردم حق دارندتاديگران راسرکوب کنندبايدعلناتقبيح کنيم. باخاموش ماندن دربارهٔ شرارت، بامخفی کردن آن چنان عميق دردرون ماکه هيچ نشانهٔ ازآن دربيرون ظاهرنشود، ماآن راميکاريم وهزاربرابرآينده سربرون خواهدآورد. وقتی که مابدکاران رانه مجازات ونه سرزنش کنيم، مانه فقط عمرطولانی فرومايهٔ آنهاراحفاظت ميکنيم، مابدان وسيله بنيادهای عدالت نسلهاي نوراربيخ ميکنيم.»

جهان سوم: حقوق بشروعقب ماندگی

تعريف جهان سوم

هرکس که ازیک کشورعقب مانده بازديديه عمل آورده است صحنه راميداند: يعني فرقههای نمايان بين غنی وفقير. به نظراول، پايتخت مودرن، باميدان هوائی بين المللی، آسمان خراشها، بيروبارترافیک، تاجران، خانه هاي شخصی باديواريهاي بلند، علامات چراغهاي نئون براي اعلان اموال لوکس ازهرقارهٔ دنيا - گديان، لوث، وقسمت کلبه نشين

بیرون مرکز شهر. سپس متباقی کشور: کثافت و تولیدگی رنج آور، مردم بسیار زیاد برای زمین بسیار کم، اطفال باشکمهای متورم، تکنالوژی بسیار ابتدائی، مساکن با سقفهای خس پوش، یک چار دیواری مرگ. آیا این تقدیر سیاست است؟ صرف دو جامعه، یکی مودرن و در حال پیشرفت، دیگری عقب مانده و در حال پوسیدگی و زوال؛ یا یک سیستم به لحاظ ساختمان نابرابر، قسمت کوچکتر بر قسمت بزرگتر تغذی میکند؟

تعریفات سنتی و متعارف ۱۱۰ کشورهای جهان سوم را نظریه یک تولید ملی ناخالص متوسط سرانه، به کته گوریهای درآمد بلند، پائین، و متوسط جدا میکنند. حسب این تعریف (طوری که بانک جهانی آن را صنف بندی میکند)، ۲۲ کشورهای نو صنعتی شده با درآمد متوسط بالا (از جمله آنها، کوریا، سنگاپور، یوگوسلاویا، و برازیل) و ۵ کشور صادر کننده تیل با درآمد بلند (بشمول سعودی، و لیبیا) از جمله ۳۴ کشور بسیار فقیر و غیر صنعتی (چون بنگله دیش، ایتوپیا، و هیتی) و گروه کشورهای با درآمد پائین و متوسط ۳۸ اند (چون مصر، تایلند، و نیکاراگوا).

طریقه دوم تعریف جهان سوم اصلاً واقع گراست: این عبارت از اقتصادهای «در حال پیشرفت» به ارتباط اقتصادهای «پیشرفته» میباشد، طوری که به واسطه ارزش منابع، بازارها، و موقعیت ستراتیژیک آنها اندازه میشود. پس کشورهای جهان سوم یابه حیث تهدیدات یا فرصتها برای تقویت منافع ملی یک کشور پیشرفته یا منطقه تعریف میشوند. بطور مثال، نظر رسمی آمریکادرسالهای اخیر را در نظر گیریم. جهان سوم، تا آنجایی که زمینه مساعد برای انقلابات، بسیاری رویاروئیهای شرق و غرب (چون ویتنام، کیوبا، لبنان و اکنون تروریزم اسلامی و جنگ عراق)، و از دسترسی آمریکابه بازارهای سرمایه گذاری و منابع «حیاتی»، چون تیل انکار نماید، به حیث تهدید پنداشته میشود. اهمیت جهان سوم، از لحاظ معیار منافع آمریکابه ارتباط جیوپولیتیک سنتی درباره متحدین و پایگاه های خارجی بسیار فراتر میرود. کشورهای جهان سوم چهل درصد صادرات آمریکارامیخرند؛ که یک از هریست شغل تولیدات صنعتی و یک از هریچ هکتار تولید زراعتی آن محسوب میشود؛ آنها میزبان تقریباً یک چهارم تمام سرمایه گذاری خارجی آمریکایک در سه دالرسود کورپوریشن خارجی را باز پرداخت میکنند؛ تهیه کننده بالغ بر چهل درصد تمام واردات، بشمول بسیاری مواد معدن با ارزش (چون المونیم، مس، و کوبالت) و محصولات پول نقد (قهوه، رابر، کاکا)؛ و عرضه کننده کارازان به کورپوریشنهای ماورای ملی میباشد که قیمتهای مصرف کننده را برای آمریکایان تنزیل میدهد. باز هم در اینجا، منفعت انسانی، بجز تا آنجاکه به سلیقه زندگی آمریکامربوط است، در نظر گرفته نمیشود. کی در جهان سوم از این تجارت و سرمایه گذاری منفعت میبرد؟ چقدر برای انسانی، در داخل و خارج، در محیط و اقتصاد پرداخته میشود تا منافع ستراتیژیک و اقتصادی را حفظ نماید؟ ارائه تعبیر رسمی از جهان سوم بخاطریست تا پروگرامهای کمک اقتصادی و نظامی را در حضور گانگرس و شنوندگان عامه موجه سازد، و نه بخاطریست تا یک توافق عام رابه نفع مردمان فقیر جهان شکل دهد.

سپس تعبیر خود جهان سوم از «جهان سوم» وجود دارد. این در گردهم آیی سران کشورهای عقب مانده نمایان میشود تا درباره مسائل اقتصادی و نظامی جهانی قضیه بسازند. تقریباً ۱۲۰ کشور اکنون به حیث اعضای ملل متحد تشکیل جلسات میدهند. در چنین جلسات بیعدالتی سیستم جهانی (سرمایه داری) تقبیح میشود: بطور مثال، کاهش سهم جهان سوم در تولید جهانی (تقریباً ۲۱ درصد) در برابر نفوس فزاینده آن به تناسب جهان (تقریباً ۷۵ درصد)؛ وسیع شدن شگاف

در درآمد متوسط شخصی؛ مشکلات جاری در فروش تولیدات اولیه بخاطر نزول قیمت‌ها و افزایش حمایت از تولیدات داخلی در جهان صنعتی؛ بالعموم درجه رشد اقتصادی هرچند که در حال افزایش است، بارش دنفوس یا نیازمندی های اقتصادی برابری کرده نمیتواند تا شگاف درآمد را با جهان صنعتی کاهش دهد؛ و بهای بازپرداخت قروض تباه کننده. این نگرانیها با ختم جنگ سرد احتمالاً بالا می‌رود، طوری که یک مشاهدگر من نوشته است:

«اکنون که دیوار برلین فرو ریخته است، بالاخره غرب شاید یک راه داشته باشد تا از جهان سوم که در قروض، مواد مخدر و کساد فرو رفته است روی گرداند. به انتظار آینده نزدیک، ناگزیر هنگامی که فرصت‌ها در شرق گشوده میشوند، دیگر غرب توجه زیاد خود را از ملل جنوب برخواد گشتاند.»

این احساس مشترک ضعف و بینوائی با عقیده گسترده در جهان سوم که تکنالوژی پیشرفته ارتباطات آن را بیشتر مورد استعمار قرار میدهد آمیخته میشود. از یک طرف تقاضاها برای دسترسی بدون ممانعت به جوامع جهان سوم از طرف حکومت‌های جهان پیشرفته و کورپوریشن‌های ماورای ملی برای اعلانات، پروگرام تلویژن و رادیویی، بانکداری و خدمات مالی، اطلاعات (بشمول اخبار) و پخش و نقشه برداری منابع ماهواره ای بعمل می آید. از طرف دیگر، ایجنسیهای بزرگ خبری غرب معمولاً یک تصور جهان سوم را می‌رسانند که بر مصیبت و خشونت تأکید دارند. جهان سوم آنها عبارت است از کودتاها، قحطی عام، ناآرامیهای یکنواخت باشندگان اصلی که فرهنگ وحیثیت شان از مدت‌ها زیر خاک شده اند. از پیشرفت در دیموکراسی و حفظ محیطی هرگز در خبرها گذارش داده نمیشوند. در سراسر جهان سوم در پاسخ به این دو تعرض زننده خواهان یک نظم اطلاعات بین المللی (NIIO) شده اند. هرچند که تقاضاهای آنها شاید موجه بوده باشند، ولی مقصدشان مساوات بین دولتهاست که یک موضوع دیگر میباشد. بسیاری رهبران عین کشورها که خواهان یک نظم بین المللی اند، امداد را عمارت‌های نوداخلی که تأکید بر حقوق بشر، چون حق خودارادیت برای اقلیت‌ها و آزادی بیان و نشرات میکنند در آخر صف قرار دارند. نظریه ادعای اندر گوندرفرانک، نظم اقتصادی بین المللی نو صرف یک پوشی برای سرکوبی توده هاست. و آنهایی که خواهان آنست نمایندگی از منافع اجتماعی و اقتصادی مسلط بر ملت میکنند، اول آن رابه نفع خود بکار می‌برند، نیازمندیهای اساسی رابه آینده بعید می‌گذارند. فواید عجمی از بیطرفی جهان سوم چنین نتیجه گیری میکنند «دولتی که زمانی به حیث رهائی بخش به نظر میرسید، و زنان و مردان برای آن جنگیده بودند و می‌جنگند اغلباً به یک آله دهشت و وسیله ثروت مندی در می‌آید.»

بعضی کشورهای جهان سوم خاصاً اعضای اوپیک، با قروض یا انفجار نفوس متاذی نشده اند. آنها به بلیون‌ها دلار مازاد اندوخته اند، در آمریکا و اروپا سرمایه گذاریهای قابل ملاحظه کرده اند، از آسیا و جاهای دیگر کارگزار کرده اند. دیگران چون «چهاراژدهای کوچک» حاشیه بحر آرام (کوریای جنوبی، تایوان، هانکانگ، و سنگاپور)، به صادرکننده های اتوموبیلها، فولاد، و الکترونیک پیشرفته درآمده اند. این کشورها دارای مازاد صادرات بزرگ و درآمد متوسط سرانه بالا می‌باشند - که معمولاً در جهان سوم به ندرت دیده میشوند. در عین زمان از نظر سیاسی، اتحاد جهان سوم عموماً به حیث یک افسانه باقی میماند. همه شاید مسابقه تسلیحاتی را تقبیح و از بیطرفی حمایت کنند. ولی بعضی دولتهای جهان سوم شدیداً یک پروگرام هستوی را دنبال میکنند (بشمول همسایگان متخاصم چون هندوپاکستان، ایران و عراق)، در نزاعهای بین المللی

ا بر قدرت‌ها طرف میگیرند (چون منازعهٔ عرب و اسرائیل و افغانستان)، از کمک یاپایگاه های نظامی ا بر قدرت‌ها استقبال میکنند، اسلحه را تولید و صادر میکنند (برازیل، اسرائیل، چین، کوریای جنوبی)، و (چون در آفریقا و شرق میانهٔ امروزی) در امور داخلی یک دیگر مداخله میکنند.

عوض تعریف جهان سوم از لحاظ منافع دولت، عقبماندگی یاپیشرفت، بهتر است یک طرز دید جهانی که شامل منافع انسانی و مشکلات ساختمانی باشد انتخاب کنیم. بنابراین «جهان سوم» مرکب از سه بر چهار بشریت است - و خاصه که ۸۰ درصد و بیش از سه بر چهار آنهایی که نیازمندیهای اساسی برای بقای زندگی، هویت‌های فرهنگی و معنوی، و به احتمال قوی اعتماد به نفس شخصی شان به واسطهٔ قوه های که از کنترل آنها خارج اندسخت فرسوده شده اند. این قوه ها، هر دو چه داخلی و چه خارجی به هزینهٔ آنها مرفه شده اند. آنها بخشی از یک سیستم همه جانبهٔ ملی منطوقی، و در نهایت جهانی تولید، توزیع و کنترل را میسازند که منظور آن حفظ و گسترش بر اساس یک نابرابری بنیادی میباشد. علیرغم که این سیستم را چگونه توصیف نمود - چون امپریالیزم، وابستگی، مبادلهٔ نابرابر، یک شیوهٔ واحد تولید (سرمایه داری جهانی)، کورپوریشن ماورای ملی - در نهایت اساساً به عین نتیجه میرسد: جهان کار میکند تا با هزینهٔ بسیاری مفادش به معدودی برسد.

یک تصویر برجسته از کشورهای جهان سوم

۱- نمونهٔ این کشور جهان سوم یک ساختمان طبقاتی واضح دارد. یعنی یک تفاوت بزرگ در درآمد، تمرکز مالکیت زمین، و منابع اصلی ثروت بین بالاترین طبقه نفوس (۱۰ تا ۲۰ درصد) و پائینترین طبقه (۴۰ درصد) را منعکس میسازد. در نتیجه ثروتمندان ثروتمندتر، فقیران فقیرتر، و طبقهٔ متوسط واپس در فقر سقوط میکنند.

۲- این کشور جهان سوم دارای بیکاری بلند، و نیمه بیکاری هم در مناطق شهری و هم روستائی میباشد. یک حکومت جهان سوم یک اکثریت ضعیف محتاج که طرفداری آنها برای بقای رژیم، پرداخت برای تعلیم، بهداشت و کالای ارزان آن اساسیت نسبت به طبقهٔ ثروتمند ترجیح میدهد.

۳- موقف زن‌ها بطور رقت آور پائین است. زن‌ها، حسب راپور کمسیون براند، در شرایط عقب ماندهٔ روستائی بسیار رنج میکشند. آنها در خانه و مزارع کار میکنند، در برابر ساعات کار طولانی نسبت به مردها مزد کمتر میگیرند، به تعلیم و تربیه، حفظ الصحه و ایمنی، حفظ و مراقبت طفل و اعتبار مالی دسترسی ندارند. بنابراین موقف زن‌ها یک معیار «انکشاف» واقعی بوده میتواند. قانون یا شریعت (چون در کشورهای عرب)، کلتور (چون غرور مردی آمریکایان لاتین)، و عنعنه (چون در آفریقا) زنان را از درگیری عمیق شان در امور سیاسی جلوگیری کرده اند.

۴- بخاطری که تلاش برای رشد یک شکل تولید و توزیع از بالا به پائین بخود میگیرد، سیستم سیاسی آنهایی را که از قبل در موقعهای قدرت هستند ترجیح میدهد. حفظ موقف جاری اقتصادی و سیاسی را بر استراتیژی تغییر، چون اصلاحات ارضی

وتولید متمرکز برای بسیاری مردم استخدام و نان فراهم کند حق تقدم میدهد.

۵ - باهرمقیاس، نیازمندیهای اساسی مردم به هیچوجه برآورده نمیشوند، ودرنتیجه ضیاع منابع بشری فوق العاده زیاد است. احصای بانک جهانی نشان میدهد که گپ ازبهبودیهای متوسط در درآمد، بیسودی وصحت بطورمثال درجهان سوم چقدر اغواکننده است، درحالی که نصف مردم جهان درفقرترین کشورها زندگی میکنند. میزان بیسودی درکشورهای پسمانده در سال ۱۹۸۰ تقریباً به اندازه دوسوم بیسودی در آمریکا، انگلیس و سویدن در سال ۱۹۰۰ بود.

۶- این کشور جهان سوم دارای رشد بسیار زیاد نفوس که علت آن عقبماندگی، یک نتیجه گرسنگی و سوء تغذی گسترده میباشد. این بخوبی واضح گردیده است بخاطری که فامیلهای نادار به مرگ و میر بلند کودکان مواجه اند، دارای زمین بسیار کم تادر آن کارکنند، فرصت تعلیمی محدود، قیودات سنتی بر زنان، وعدم مصونیت زمان پیری در جستجوی داشتن اطفال بالخاصه پسران اند. فقیرترین کشورها دارای بلندترین تولدات، بلندترین وفیات و سوء تغذی کودکان، بلندترین رشد نفوس و فقر مفرط میباشد.

۷ - هدف اقتصادی این کشور جهان سوم صنعتی شدن و انکشاف آن به اساس صادرات است، که اغلباً منجر به فرو گذاشت زراعت و یک نقش عمده برای تجارت کورپوریشن ماورای ملی میگردد. بهرحال این وابستگی خارجی کشور را بالا میبرد. گرسنگی یک نتیجه قابل پیش بینی اهماال زراعت توام با ساختمانهای طبقاتی میباشد.

۸ - فرو گذاشت زراعت بخاطر انکشاف صادرات صنعتی تاثیرات منفی بر سیستم محیط زیست نیز میگذارد. این به کرات نشان داده شده است که به احتمال قوی زراعت فامیلی کوچک نسبت به یک ملاک غایب در هر یک جامعه از زمین مراقبت بهتر بعمل میآید. فرسایش خاک زراعتی، تبدیل زمین زراعتی به مقاصد غیر زراعتی، استعمال مفرط حشره کش، از نتایج مجبور ساختن کشاورزان فامیلی به رها کردن زمین شان است. از نظر اصطلاحات محیط زیست این ممارستها کیفیت زمین و آب را بطور جدی خراب، وابستگی بر غله جات خارجی را عمیقتر و گرسنگی را بدتر میسازد.

۹ - «انکشاف» که منافع باریک دولت و گروپ ممتاز را در یک کشور جهان سوم ترجیع میدهد، به معنی یک بارسنگین قرض برای همه به استثنای کشورهای صادرکننده تیل میباشد. هرچند که همه کشورهای واردکننده تیل نسبت به آمریکاتیل کمتر وارد میکنند، بخاطرهای بلندتیل بیشتر متضرر شده اند. از شروع سال ۱۹۸۰ این کشورهای عقب مانده ۵.۳ درصد عاید ناخالص ملی خود را تنه برای خرید تیل میپردازند (دو برابر دو سال قبل آن). در نتیجه آنها به قرض خود میافزودند تا برای تیل و دیگر واردات حیاتی و سود قرض موجوده را بپردازند.

۱۰ - سرکوبی یک وسیله لازمی برای نظم اجتماعی میگردد. در شرایط نابرابری گسترده و مشهود، که در آن حق حاکمیت ملی به خارجیها فروخته میشود، یک رژیم جهان سوم ناگزیر برای حفظ خود مجدداً بر قدرت پولیسی متکی میشود. چنین یک رژیم پیش از پیش دهقانان بی زمین، اقلیتهای قومی، و بینوایان را از خود بیگانه ساخته میباشد؛ و اکنون بسیاری حامیان سنتی، چون تجارهای محلی، پیشوایان مذهبی، بعضاً عناصر ملی گرای نظامی را نیز از دست میدهند. «دسپلین اجتماعی» - بطورمثال، مصونیت ملی به حیث نظم روزانه درمیآید: یعنی به شکل جوخه اعدام؛ سانسور مطبوعات و رادیو؛ اخلاص و ازبیین بردن مخالفت سیاسی و کاریگران متشکل. حمایت خارجی هردو کمپ سرمایه داری

وسوسیالیستی (بلحاظ تسلیحات، کمپیوترها، کمک اقتصادی، ووسایل متعدد دیگر سرکوبی) برای دوام و بقای رژیم اهمیت حیاتی کسب میکند.

۱۱ - سرکوبی باتمركزیشت قدرت سیاسی دوشادوش می‌رود. قاعده وراس گروپ ممتازیاریک میشوند. در بعضی واقعات چون شاه ایران، خمینی وجانشینانش بشکل دولت مطلقه درمی‌آید. طوری که شاه ایران بر قوه نظامی، و پولیس مخفی قبضه کرده بود و به طرفداران سیاسی خود پول میداد. کودتاهای نظامی چهره اصلی سیاستهای جهان سوم راتشکیل میدهد.

۱۲ - عقب ماندگی همراه با سرکوبی و خانه جنگی، به پیمانه وسیع به فرار مردم و مهارتهای شان منجر میشود. بطور مثال بالغ به سه میلیون از افغانستان، یکنیم میلیون از هندوچین، هذالقیاس به میلیونها مردم از بسیاری کشورهای فقیر، جنگ و قحطی زده فرار کرده اند. بسیاری مهاجرین که به آمریکای شمالی و اروپای غربی راه میابند مردمان مسلکی اند که به ندرت واپس به کشورهای خود برمیگردند، اینها به نفع کشورهای میزبان و به زیان کشورهای اصلی شان تمام میشوند.

اسلحه وعدم مصونیت در جهان اول

«مصونیت در عصر هستوی به معنی مصونیت مشترک است. حتی مخالفین ایدئولوژیکی و رقبای سیاسی یک نفع مشترک در بقاء دارند. در مبارزه علیه خود جنگ باید مشارکت وجود داشته باشد. ... صلح بین المللی برای بقاء مشترک باید بر یک تعهد متکی باشد به جای آنکه یک تهدید تبااهی دوجانبه باشد.»
(کمیسیون مستقل بر مسائل خلع سلاح و مصونیت)

بحران نظامی جهان اول

هر مشکل جهان سوم یک مشکل دوجهان دیگر نیز می باشد. به یقین که، مردم در جهان اول و دوم به عین تناسب گیج کننده که آن را در جهان سوم می بینیم از گرسنگی نمی میرند یا بی کار نیستند. ولی تعداد قابل ملاحظه اروپایان و مردم آمریکای شمالی گشنه و بی کار هستند. و آنها به مشکلات دیگری مواجه اند که در بسیاری کشورهای جهان سوم دیده نمیشوند؛ در ساحه یا جوار اهداف نظامی هستوی بسر میبرند؛ در معرض خطر مصاب به بیماریهای معین (چون سرطان و ستروک مغزی) قرار دارند و قربانی جنایت میشوند؛ نگرانی دوام دار درباره صحت و ایمنی اطفال دارند؛ از خود، جامعه، و طبیعت بیگانه شده اند. بسیاری چنین مشکلات نتیجه ویژه انکشاف بیش از حد اند؛ چون و فور نعمت، سرعت در زندگی، پیشی جستن تکنالوژی بر ارزیابی هوشمندانه. مشکلاتی که مربوط به عقب ماندگی اند، چون تولید مواد شیمیائی سمی در ساحات پرنفوس اقلیتهای فقیر. به میلیونها مردم که در حواشی جهان صنعتی زندگی میکنند قربانی خشونت ساختمانی نیز شده میتوانند.

اغلب تحلیل گران براین موافق خواهند بود که نیازمندیهای انسانی درجهان صنعتی بامنابع موجودهٔ تکنیکی، لوژیستیکی و پولی برآورده شده میتواندست. ولی رهبران پیشرفته ترین سیستمهای اجتماعی برگزیده اند تا این منابع را بنابر ملاحظات سیاسی که برای شان اولیت دارند به آن نیازمندیها بسیج نکنند. هیچ چیزنسبت به آمادگی جنگ «مصونیت ملی» برایشان علویت ندارد - ولوبه قیمت بینظمی اقتصادی و سیاسی داخلی و بین المللی نیز تمام شود. قراریک راپور ملل متحد در ۱۹۸۲ که «جهان میتواند از این هردویکی راتخاذ کند یا به مسابقهٔ تسلیحاتی ادامه دهد - یا آگاهانه و با سرعت عمدی بسوی یک نظم اقتصادی و سیاسی بین المللی دوامدار حرکت کند. این هردو راهزمان انجام داده نمیتواند. به این ترتیب مسابقهٔ تسلیحاتی و پیشرفت باهم دریک رابطهٔ رقابتی قرار دارند.» راپور از رئیس جمهور آیزنهاور نقل قول میکند که وی در ۱۹۵۳ عین نتیجه گیری کرده بود: «هرفتنگی که ساخته میشود، هرکشتی جنگی که به آب انداخته میشود، هراکتی که فیر میشود، در آخرین تحلیل، به معنی یک سرقت از آنهاهی میباشد که گرسنه اندونان ندارند، و آنهائی که از خنک میلرند و لباس ندارند.»

با آغاز دههٔ ۱۹۹۰، «طرز تفکرن» شوروی در پالیسی خارجی، توام با کسربودجهٔ آمریکا و درهم شکستن صف آرائی جنگ سرد در یوروپ، اساسی رابرای یک تغییر برجسته در روابط ابرقدرتها گذاشت. کانفرانس عالی ۱۹۹۰ در واشنگتن دریک توافق بی سابقه، رئیس جمهور گورچف اظهار داشت: «ما از این فرضیه که هر آنچه برای آمریکا خوب نیست .... برای ما هم خوب نیست پیش میرویم.» در جوابش وزیر خارجهٔ آمریکا بیکر گفت: «در حالی که شاید جنگ سرد باتوازن دهشت توصیف شود، امروز فکر میکنم روابط آمریکا و شوروی بر بنیاد استوارتریکی توازن منافع قرار دارد.» این انکشاف خجسته تصویری رابرمی انگیزد که نقش عمدهٔ جهان اول در مسابقهٔ تسلیحاتی معکوس شده باشد و نیازمندیهای داخلی جوامع شوروی و آمریکا حق اولیت داده شده است. معلوم کردن حقیقت مسئله به تشخیص قوه های محرک در عقب مسابقهٔ تسلیحات و ارزیابی خطرات ناشی از آن و بهای اجتماعی که تحمیل کرده است نیاز دارد.

تحلیل از مسابقهٔ تسلیحات توجه اولی مارابه اجزاء بسیار تخریبی آن یعنی اسلحهٔ ذروی معطوف خواهد نمود. با وجود کاهش در کشیدگیهای جنگ سرد و موشکها در دههٔ ۱۹۸۰، بالغ به ۵۵،۰۰۰ سرگلوله و بمبهای ذروی در زرادخانهٔ آمریکا و شوروی باقیمانده اند، که تقریباً ۹۸ فیصد مجموع هستوی کل جهان شناخته شده راتشکیل میدهد. مادیرجنبه های مهم مسابقهٔ تسلیحاتی چون اسلحهٔ عادی ابرقدرتها، مداخله در کشورهای دیگر، صف بندیها، انتقالات نظامی (چون فروش اسلحه)، و نقش درانتشار ذروی رانیز بازرسی خواهیم کرد. از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۱، این فعالیتها باهم سه تریلیون دالرهزینهٔ مشترک نظامی آمریکا و شوروی راجذب نموده است، و احتمال دارد که چهار تریلیون دالر دیگر از آن به بعدمصرف کرده باشند. همچنان متحدین آمریکا و شوروی درجهان دوم در بحران جنگ عمیقاً درگیر بوده اند. اعضای اروپایی ناتو پکت وارسا، بطورمثال، بالغ بریک تریلیون دالر در هرمان دورهٔ بیست سال به مصرف رسانیده اند. آنها خودشان تولیدکننده و فروشنده همچنان دریافت کنندهٔ عمدهٔ اسلحه اند، آمریکا و شوروی، ۹۲ فیصد اسلحهٔ جهان را از ۱۹۶۰ به اینطرف صادر نموده اند. تا ۱۹۹۰، متحدین اروپایی ابرقدرتها میزبان بسیاری قوه های مسلح آمریکا و شوروی که به ۹۰۰،۰۰۰ سرباز میسر در خاک خود بودند. انگیزهٔ خودمختاری اقتصادی و سیاسی این متحدین جهان دوم و اشتغال قبلی

شان به تجارت، محیط، و انرژی مرکز اصلی سیاست جهانی آنها را تشکیل می‌دهند. به نظر آنها مسابقه تسلیحاتی ستراتیژیک تا حد زیادی تکمیل است.

خطر ذروی

از نظر جهانی دوسوال درباره موضوع ذروی مطرح می‌شود: آیا اسلحه ذروی واقعاً مصونیت ملی خاصاً مصونیت نظامی را بالا می‌برد؟ آیا هزینه های اجتماعی و اقتصادی توسعه مصارف نظامی، و اسلحه ذروی چقدر اند، و آن هزینه ها چگونه بر مصونیت واقعی ابرقدرتها اثر می‌گذارند؟ یکباردیگر باید دانست که مفهوم مصونیت واقعی چیست. به ارتباط بحران جنگ ناگزیر عوامل جنگ باید توضیح گردد. از نظر واقع گرایان، سیستم جنگی یک نتیجه طبیعی بی‌عاطفگی ذاتی انسان و فساد سیستم دولتی، از جمله دیگر چیزها، ایدئولوژیهای توسعه طلب متخاصم می‌باشد. به عقیده آنها، اسلحه ذروی یک شرارت لازمی و نتیجه منطقی مغلق تکنولوژیکیست تا از جنگ آینده ذروی بین دو ابرقدرت ذروی جلوگیری کند. اسلحه ذروی بطور متناقض بحران جنگ را هم بالا می‌برد و هم کاهش می‌دهد: به توازن دهشت جهانی استقرار می بخشد.

این نظرنه منطقی ونه واقعیست. باید یادگیریم که بایک سلاحی زندگی می‌کنیم که هرگز نباید استعمال گردد، و اگر استعمال شود، چنانچه بخوبی میدانیم به معنی ختم حیات در روی زمین است. این تکنولوژی رابه عوض اقتصاد سیاسی، در نقش مرکزی به منظور مسابقه تسلیحاتی می‌گمارد. این روایت راکه اسلحه ذروی صرف دفاعی انددائی می‌سازد. و این در تقویه عقیده که اسلحه ذروی کنترل شده میتواند کمک می‌کند، در حالی که شواهد نشان می‌دهد که کنترل اسلحه نظریه انکشاف سریع اسلحه و ستراتیژی برای استعمال آنها بسیار عقب مانده است.

به نظر می‌رسد که بحران جنگ، و مسابقه اسلحه ذروی خاصاً، در عدم مصونیت داخلی ابرقدرتها ریشه دارند. رهبران کشورهای جهان اول با داشتن یک جهان بینی خاص (یک ایدئولوژی جهانی)، و در سرپروراندن نوعی ازارزشگاه از قبل شناخته شده اند، به واسطه بقای خود و توسعه طلبی تحریک میشوند. آنها بالای سیستمهای اجتماعی ریاست می‌کنند که در آن منافع بروکراتیک متضمن «مصونیت ملی» - مغلق صنعت نظامی - مستقل از تهدید واقعی به بقای ملی می‌باشند. ترکیبی از حقانیت ایدئولوژیکی، ارزشهای خصومت آمیز، و انگیزه بیروکراتیک، آمادگی برای جنگ علیه هم ساختمان سیستم اقتصادی، یک چهره بارز زندگی سیاسی رامی‌سازد. این منجر به مبالغه عمدی از قدرتمندی جانب مقابل میشود. به گفته رابرت مک‌نامارا، وزیر دفاع اسبق آمریکا در ۱۹۸۲ «مادرباره نیروی شوروی مبالغه می‌کنیم و مانیروی خود را دست کم می‌گیریم، و بنابراین مادر عدم توازن بسیار مبالغه می‌کنیم.» این درباره مقاصد جانب مقابل ترسها و درباره خودجسارتهای مغرورانه را خلق می‌کند. این برنامه ریزی رابرای بدترین واقعه بر میانگیزد، که فرصتها را برای محاسبه و برداشت غلط از اقدامات جانب مقابل را به حداقل می‌رساند.

در نهایت، سیاستهای جنگ سرد یک تعبیر توسعه طلب درباره منفعت ملی را بوجود می‌آورد، که منجر میشود به بودجه

های هنگفت نظامی، انگیزه های انکشاف اسلحه کشنده تر، بیمیلی به مذاکره درباره کاهش اسلحه، سخت گیری فزاینده هویت درقوة کاروآموزش نظامی، وضع قیودات براطلاعات و آزادیهای مدنی بنام مصونیت ملی، وتلاشهای پیگیردرجلب متحدین درمبارزه جهانی علیه دیگران. طوری که ماشاهدین بست تسلیحاتی آمریکاشوروی دردهه ۱۹۸۰ بودیم، هرجانب خودراآماده یک جنگ مقدس میدیدکه لزوم آن رابنابرتصورات متعصبانه موجه میدانست. «ما» همیشه ممثل فضیلت، درحالی که «آنها» تجسم شرارت بودند. یعنی فرشته هادربرابرشیطانها. به این ترتیب، برژنیف درسال ۱۹۷۷ اعلام داشت که اتحاد جماهیرشوروی «هرگز تجاوزرا آغاز نخواهد کرد و هرگز شمشیر خود را علیه مردم دیگر بلند نخواهد کرد» - این یک سال قبل از حمله برافغانستان بود - درحالی که در ۱۹۸۳، رئیس جمهورریگان اتحادشوروی رابه حیث «کانون شرارت درجهان امروزی» توصیف کرد. چنین تجسم تخیلی ازبسیارقبل توسط روانشناسان مورد مطالعه قرار گرفته است؛ این یک عامل تقویۀ متقابل عدم مصونیت داخلی ابرقدرتها می باشد.

موضوع مرکزی مسابقۀ تسلیحات ذروی ارقام اسلحه ودالرنیست، بلکه حیات بشروبقای نوع جان داران می باشد. و آنچه که جنگ ذروی را غیرقابل تصور می سازد، طوری که جوناتان شیل، (در سرنوشت زمین) خاطرنشان کرده است، این به هیچوجه جنگ نیست. زیرا جنگ به واسطۀ فیصله های سیاسی کنترل وخاتمه داده میشود، درحالی که استعمال اسلحه ذروی نشانه ختم سیاست وشروع یک فاجعۀ طبی جهانی، محیط زیست، واجتماعی بدون فرجام قابل پیش بینیست. حتی اگر یک سلاح ذروی فیرهم نشود، این پیش ازپیش خطرات صحنی وایمنی رابه بارآورده است. مردمی که درجوارکارخانه های تولیدکننده آن زندگی میکنند - چنانچه هفده کارخانه درسیزده ایالات آمریکادوازده ریاکتور دیگر کارخانه های ذروی در اتحادشوروی - به خطرات بزرگ مواجه اند. مشکلات حل ناشده ذخیره یادفن کردن پلاتونیم رادیواکتیف، U-235 وتریتیوم، انتشارمتناوب موادفوق العاده سمی رادرهواوآب یقینی می سازد. بطورمثال، بعضی ازاین تراوشهادر ذخیره ذروی هان فورد، در جنوب شرق ایالت واشنگتن، برای چهل سال بدون آگاهی عامه دردریای کولمبیا خالی میشد. مصرف پاک کاری آن به شصت بلیون دلار رسید. کارخانه های ذروی به ذات خود یک خطر جدی اند؛ همه آنهاچی درشوروی (چون چرنوبل) یادرا آمریکا، آنقدر کهنه وغیرمصرف اند که تصادفات متعدد بالآخره دیپارتمنت انرژی آمریکارادر سال ۱۹۸۸ واداشت تاتمام ریاکتورهای تولیدکننده مواد اسلحوی رابسته کنند.

هنوز مشاجره رسمی وعامه بر سرمسئله ذروی تاحدزیاد بالای ارقام متمرکز است: که آیا کدام جانب بیشتراسلحه، بزرگترین اسلحه، بلندترین هزینه نظامی دارد؟ باوجود برتری آمریکابراتحادشوروی، قرارگفته مکنامارا، کافیسست تایک سوم نفوس ونصف صنایع آن راصرف به واسطۀ یک بخش کوچک ذخیره آمریکا (۴۰۰ بمب) ازبین برود، بازهم آمریکابا ضربه متقابل شوروی بطورموثر ازبین رفته میتواند. هنری کیسینجر (۱۹۷۴) می پرسد «برای خدا آیا استراتیجی برتری چیست؟ اهمیت سیاسی، نظامی، اجرایوی آن به این میزان ارقام چیست؟ شما باین چی میکنید؟»

هرچند شمارة اهداف نظامی، مخابراتی، سیاسی، واقتصادی از ۲۶۰۰ در ۱۹۶۰ به ۴۰،۰۰۰ در دهه ۱۹۸۰ زیاد شده رفت، تعداد سرگلوله ها و اسلحه نیز بسرعت بالا رفت. معقولیت چنین پلان تماسش رابا واقعیت ازدست داده بود: باوجود حملات ذروی بسیارتخابی نظامی بازهم به میلیونها مردم در گردونواح آن کشته میشدند.

قرن بیست قرن دو جنگ جهانی، رقابت سیاسی، اقتصادی، نظامی، ایدئولوژیکی (سرمایه داری و کمونیستی)، و مسابقات تسلیحاتی بشمول ذروی بین دوا بر قدرت جهانی آمریکا و اتحاد شوروی بود. علیرغم توازن بین این دوا بر قدرت که از جنگ جهانی سوم جلوگیری نمود، بعضاً هر دوا بر قدرت ها بصورت مستقیم در بعضی کشورهای جهان سوم مداخله نظامی نمودند، چون جنگ کوریا، ویتنام توسط آمریکا و تجاوز نظامی اتحاد شوروی به افغانستان که تلفات جانی، مالی، روانی و خرابیهای محیطی قابل ملاحظه در قبال خود داشتند. و بعضاً مداخلات غیر مستقیم هر دوا بر قدرت ها خواصتاً در کشورهای جهان سوم باعث گردید تا به مخاصمتهای ملی و قومی دامن زنند، و بدین وسیله منافع خود را در وابستگی نظامی، اقتصادی و سیاسی این کشورها، کنترل بر منابع طبیعی آنها و فروش اسلحه برآورده سازند. کشورهای عقب مانده، فقیر، بی تعلیم و بیسواد جهان سوم در بین رقابت آنها فقیرتر، جاهلتر، و عقب مانده تر شدند. در نتیجه از نظر انسان گرایان در مورد سه بر چهار نفوس جهان و محیط زیست نه تنها که بی انصافی شد، بلکه تعدی و خیانت شد. در نهایت، با داخل شدن قرن ۲۱ اعراض عقب ماندگی به کشورهای جهان سوم محدود باقی نماند، بلکه بشکل تروریزم بین المللی به جهان پیشرفته صنعتی خاصتاً ایگانه ابر قدرت جهانی آمریکا سرایت نمود. این پدیده نوظهورات نوبه اشکال نو بوجود آورد که هیچ تصور نمی شد. «دسترسى تروریست ها که نه کشورونه سرحدات مشخص دارند به تکنالوژی ذروی، شیمیائی و بیولوژیکی، و همچنان مخابراتی الکترونیکی، بالاتر از همه از جان گذشتگی فردی خطر یست که مقابله به آن مستلزم فکرنو استراتیژی نو و جهان بینی نو می باشد. اکنون ما شاهد حوادث عملیات تروریستی در اسرائیل، سعودی، عراق، روسیه، یوروپ، افغانستان، پاکستان، و کشمیر هستیم و تهدیدات محتمل تروریستی در آمریکا بعد از حادثه یازدهم دسمبر ۲۰۰۱، مصونیت و آزادیهای فردی را در این کشور به خطر مواجه ساخته است. بعد از سقوط رژیم کمونیستی در روسیه، سرایت پلاتونیم در بازارهای سیاه، دسترسی تروریست ها به ساختن بمب های ذروی قابل نقل از امکان بعید نیست. بنابراین، با وجود ختم جنگ سرد و کنترل ابر قدرت ها بر اسلحه ذروی هنوز جهان از شر آن ایمن نمانده است.»

مشکلات مربوط به سرقت و دستیابی مخفیانه به پلاتونیم خارج از کنترل ایجنسی انرژی اتومیک بین المللی می باشد. بطور مثال، چندین واقعه سرقت از کارخانه های آمریکا را پور داده شده اند. بدبختانه، دسترسی بین المللی به یورانیوم قریباً خارج از کنترل است. قرار یک بر آورد معتبره واسطه انستیتوت کنترل ذروی در واشنگتن، دی. سی.، تنها در کشورهای غیر کمونیستی در سال ۱۹۸۳ به مقدار کافی پلاتونیم که از کارخانه های برق ذروی عادی بوجود آمده بود وجود داشت میتوانست «اگر از مواد سوخت در کارخانه های پروسس کننده جدا شود، تا قلاً ۶۰۰۰ بمب» را تولید کنند. و این مقدار در سال ۲۰۰۰ به پانزده برابر میرسید.

ولی شدیدترین ضعف رژیم عدم تکثیر ذروی در سلوک متضاد و ریاکارانه ابر قدرت ها، بالخاصه آمریکا قرار دارد. از تمام امضاء کنندگان معاهده عدم تکثیر، آنها از جمله بی مسئولترین بوده اند، زیرا آنها نتوانستند تا به تعهدشان در برداشتن قدمهای مؤثر بسوی ختم مسابقه تسلیحاتی و خلع سلاح ذروی وفا کنند. در عین حال می خواهند تا عضویت راجهانی سازند، تا تکنالوژی ذروی را به کشورهای فاقد ذروی انکار کنند. قرار گفته سامول کیم، «این مشکل است تا بطور منطقی توضیح نموده چرا اسلحه ذروی در دست قدرتهای بزرگ خوب یا محفوظ اند ولی در دست قدرتهای خورد بد یا غیر محفوظ اند.»

حتی ریاکاری بزرگتر آمریکادراین است که بغرض ارتقای صنعت برق ذروی متزلزل خود، و حفظ روابط حسنه بامتحدین جهان سومش، به چندین کشورهای قریب به ذروی شدن مواد ذروی راتهییه نموده است. همچنان آمریکاو قتی که چنین موادیه واسطه ایجنتهای متقلب یاکلاه بردارین کشورها بطور محرمانه از آمریکایا دیگر جاهای بیرون کشیده اند نادیده گرفته است. اینجامامثال دیگری داریم که چگونه واقع گرایی و کورپوریشن گرایی جهانی باهم یکجا گردیدند تا بر ضد مفاد جهانی حیاتی عمل کنند. حکومت آمریکانمیخواهد تا کورپوریشنهای آمریکاجون ویستینگ هاوس، جنرال الیکتریک، و بیکتل در رقابت با کمپنیهای انرژی ذروی فرانسه و جرمنی متضرر شوند؛ ونمیخواهد تا دوستان ستراتیژیک خود، اسرائیلیان، آرجانتینیان، پاکستانیان، افریقاییان جنوبی، وچینیان را آزرده سازند. لهذا واشنگتن در جلوگیری آنها به دست یافتن، یاتوسعه دادن یک قابلیت ذروی هیچ اقدامی بعمل نیاورده است - در حقیقت حکومت آمریکابعضی اوقات برای شان تسهیلاتی نیز فراهم کرده است.

این کوتاه نظری پالیسی امریکابعد از تهاجم عراق بر کویت در سال ۱۹۹۰ آشکار شد. قرار ا پورهای منابع مختلف آمریکا، که چطور در طول ده هاسال قبلی، آمریکا و چندین حکومتهای اروپائی در دستیابی عراق به مواد اسلحه ذروی و شیمیائی کمک کردند تا عراق را در جنگش علیه دشمن مشترک، ایران حمایت کرده باشند. عین کشورها بعد از تهاجم بر کویت، به یک عراق مسلح با عین اسلحه که در کسب آنها به آن کمک نموده بودند مقابل شدند.

بنابر خطر احتمالی رهبران نامعقول جهان سوم یا تروریستها که شاید بر پرتاب یک سلاح ذروی تصمیم گیرند، جلوگیری از تکثیر مواد و تکنالوژی ذروی نسبت به جستجوی پر خرچ و ناممکن برای یک دفاع مکمل موثر تر خواهد بود.

به لحاظ مؤسساتی، هریستم اجتماعی تغییر یا تنوع صنعت نظامی خودش رابه وجود آورده است. در آمریکا، این گروپ بندی مؤسسات عامه و خصوصی بهم ارتباط محکم دارند؛ ایجنسیهای حکومت، خدمات نظامی، و صنایع برای پژوهش، پلان گذاری، ساخت، آزمایش و فروشات اسلحه بریک دیگر وابسته اند؛ بسیاری حوزه های کنگره ای از لحاظ اقتصادی و سیاسی بر پایگاه های نظامی وابسته اند؛ و در حدود ۹ میلیون مردم بطور مستقیم یا غیر مستقیم معاشات شان بر بودجه نظامی وابسته اند. پروسه که «مصونیت ملی» رابه مسائل معمولی تر تبدیل میسازد: چون مهارتها، شغلها، منافع، و نابراین زدن و بدو سوء استفاده سیاسی. آمریکایک مقدار زیاد تقریباً ۷۰ درصد و جوهر ریسرچ خود رابه امور نظامی اختصاص داده است. در دهه ۱۹۸۰، آمریکا از دو میلیون پرسونل نظامی خود ۲۸۴،۰۰۰ آن در بحرو ۴۶۰،۰۰۰ آن در ۳۶۰ پایگاه خارج کشور جابجا کرده بود. اتحاد شوروی، از ۳.۶ میلیون سرباز ۷۰۰،۰۰۰ آن در ۲۴ کشور جهان مستقر ساخته بود. و ا بر قدرت ها نصف بازارهای صادرات اسلحه را در کنترل خود داشتند. از نظر سیاسی و اقتصادی مصرف نظامی به منظور جواب گویی نیاز مندیهای یک گروپ ذینفع قدرمند، ماهرین ملکی و نظامی که در امور مصونیت ملی کار میکنند مورد استفاده قرار میگیرند. و این به صورت عموم بالای اقتصاد و انتخابات اثر میگذارد.

در آمریکا قیمت بلند و پر منفعت اسلحه و تکنالوژی نظامی انگیزه های سیاسی و اقتصادی را برای اسلحه بیشتر افزوده است. آخرین مودل زیر دریاییهای هریک ۱.۵ بلیون دالر خرچ میبرد دارد. یک هواپیمای بمبارد (بی - ۵۲) به قیمت ۸۰۰ ملبون دالر تمام میشود. هر موشک کروز که از زمین پرتاب میشود اضافه از ۶ میلیون دالر قیمت دارد. قراردادهای چنین اسلحه گران

وویتنام نگهداشت.

تلاش‌های تقوئه مصونیت ملی از طریق سیاست‌های قدرت با افزایش مصرف داخلی همراه می‌باشند. بازی ذروی و دیگر بازی‌های تصوراتی مصونیت رابه واسطه تضعیف همبستگی اجتماعی و اقتصادی در آمریکا و شوروی بیشتر تحریف نموده است.

بازی ذروی و بهای انسانی آن

بازی ذروی نمایشی از بازیگران بسیار محدود و خطرات بسیار زیاد می‌باشد. ولی حتی اگر این بازی هرگز نمایش داده نشود، اثرات آن در جامعه اتحاد شوروی و آمریکا عمیقاً درک شده است. پلان گذاری و هزینه «مصونیت ملی» از دیرزمان مقام‌های برجسته رادبودجه ملی، تولید صنایع و ریسرچ، قوه کار، وسلوک زندگی اجتماعی آنها اشغال نموده اند. همه این نیازمندی‌ها هزینه خود را از سکتورهای دیگر جذب می‌کنند. از آنجاکه این پروسه از چهل سال به اینطرف جریان داشته است، و هر سیستم در تلاش است تا بر جهان استیلا بر جهان است، تاثیر فزاینده آن از حد زیاد است. «ابر قدرت» برای آمریکا و اتحاد شوروی به ارتباط هزینه نظامی و اسلحه یک اصطلاح مناسب است. ولی این اصطلاح از لحاظ بعضی ضعف و بی عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی بنیادی در این کشورها که بعضی اوقات مستقیماً از برتری نظامی ناشی می‌شوند و فوایدی نمی‌کند. باز هم به گفته آیزنهاور: «مؤسسه نظامی، خودش مولد نیست، لزوماً باید بر انرژی، تولید، قوه دماغی کشور تغذی کند، اگر بسیار زیاد می‌گیرد، نیروی مجموعی ماتنزل می‌کند.»

بهای درجه یک بودن

ما اکنون مصارف مستقیم و غیر مستقیم مسابقه تسلیحاتی را در پرتو مسائل جدی اجتماعی و اقتصادی جوامع ابر قدرتها مورد بررسی قرار می‌دهیم.

هر بحث درباره مصارف واقعی «مصونیت ملی» برای یک جامعه باید بعد کامل هزینه نظامی را در نظر گرفت. بعضی ارقام به ارتباط مصارف بسیار مشهود چون، اسلحه، قوه های مسلح، و پایگاه‌ها در داخل و خارج، دیگر اقلام چون نیروی ذروی، معاشات سربازان متقاعد، بخشهای نظامی پروگرامهای فضائی، و قوه احتیاط، و پرداخت سود وامهای ملی که از جنگهای قبلی باقی مانده اند بر آن علاوه می‌گردند. مجموع هزینه «دفاع ملی» آمریکا ۵۰ درصد تمام مصرف عمومی فدرال از درآمد مالیات محسوب می‌شود که قسمت اعظم وام ملی آن را تشکیل می‌دهد. جذب نظامی منابع در عین حال از هزینه اجتماعی بزرگ دیگر نمایندگی می‌کند. بقول رئیس شورای مشورتی اقتصادی ریگان، مری وایدن بام که به ارتباط انتقاد از توسعه نظامی دهه ۱۹۸۰ اظهار داشت «آنچه مرابه تشویش می‌اندازد اینست که تلاشهای کمر شکن به ندرت مصونیت ملی را افزایش می‌دهند. آنها منابع را مورد فشار قرار داده، و مضیقه ها را خلق می‌کنند.»

استهلاک مواد استراتژیک نظامی آمریکا، چون تیل و کرومیوم به پیمانه وسیع به دوامکان ناخوش آیند منجر می‌شود؛ توسل به قوه تا منابع طبیعی با ارزش را کسب یابه آنها دسترسی پیدا کند، یا حکومت آمریکا و کورپوریشن بایک رژیم ظالم

چون افریقای جنوبی که منابع طبیعی راعرضه میکند در یک صف قرارگیرند. پس یک حل پرابلم که به مفاد ملی وجهانی خواهد بود این است تا معادل یا جانشینهای تیل و انرژی که حفظ و دوباره پروسس شده بتوانند انکشاف داده شوند، و نیازمندیهای نظامی برای اسلحه و منابع طبیعی کاهش داده شوند.

قرار تبصره آیزنهاور، خرج نظامی مفرط بطور غیر مستقیم منابع بشری و مادی را از اهداف مثر اجتماعی بیرون میکشند. خرج یا هزینه مفرط نظامی همیشه یک موضوع قابل مناقشه است. اما اگر مصونیت ملی از لحاظ انسان گرایی جهانی دوباره تعریف گردد، انتقال منابع از مقاصد نظامی به ملکی به حیث یک کمک به دفاع افاده شده میتواند. کاهشهای صریح در تولید صنعتی، کسریزرگ در بودجه و تجارت، فقر طفولیت، و یک سیستم آموزشی «پیش پا افتاده» به یقین به حیث مقیاسهای تنزل مصونیت واقعی برای نسلهای آینده بشمار میروند. هرگاه این و دیگر مشکلات اجتماعی اقتصادی به عوامل بخصوص چون مصارف بی سابقه نظامی، به حیث نشانه های تنزل مصونیت واقعی برای نسلهای آینده محسوب میشوند. وقتی که این و مسائل دیگر اجتماعی اقتصاد به علل خاص ارتباط داده شود، مانند سطوح بی سابقه هزینه نظامی، دلیل وجود دارد تا قضاوت نمود که مصارف هنگفت به مفاد ملی زیان آوراست. آیزنهاور در خطابه و داعیه اش درباره کامپلکس صنعتی نظامی هوشدار داد، او خاصاً از دوساحت دیگر: آزادی مدنی و دیموکراسی یاد آوری نمود. وی گفت «ما هرگز نباید بار سنگین این ترکیب (صنعت نظامی) را اجازه دهیم تا آزادی یا پروسه دیموکراسی ما را در خطر اندازد، و «ما هیچ چیز را نباید عادی یا مسلم فرض کنیم.»

پوشاندن فعالیت های حکومت در زیرقبای «مصونیت ملی» برای سبک زندگی آمریکایان در بسیاری واقعات زیان آور بوده است، از جنگ مخفیانه علیه دیگر کشورها، طور مثال از مداخله آمریکادر هندوچین گرفته؛ تا درگیریهای گستاخانه، قسماً مخفیانه سی، آی، ا، در کشورهای دیگر، چون استماعیه بنام ایران کانتر اگیت که مداخله آمریکارادر شرق میانه و آمریکای مرکزی بین سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۸۶ افشانمود؛ ارتباطات قراردادی مخفی بین ایجنسیهای فدرال و مؤسسات اکادمیک؛ جلوگیری از اطلاعاتی که موجب برآشفتن و انتقادات عامه از مقامات رسمی حکومت شوند؛ تعقیب قانونی کارمندان برجسته اسبق که به انتقاد میپرداختند؛ اقدامات غیر قانونی بغرض جلوگیری از نظارت و مباحثه پارلمانی؛ انکار از داخل شدن اشخاص و فلمها از خارج که از پالیسی آمریکان انتقاد میکنند. بنیان گذاران آمریکاز این خطر مصونیت ملی پیشبینی کرده بودند. جیمز مدیسن در ۱۷۹۸ اظهار داشت «شاید این یک حقیقت کلی باشد که از دست دادن آزادی در داخل بخاطر مقررات علیه خطر واقعی یا وانمود شده از خارج مسئول قرار داده شود.»

تلاش برای خود مختاری و مصونیت

در جهان دوم

هنگامی که تاریخ قرن بیست نوشته میشود، به یقین که احیای یوروپ و جاپان بعد از جنگ جهانی دوم یک فصل برجسته را تشکیل خواهد داد. یکی از موضوعات آشنای آن عبارت از تبدیل اقتصادهای جنگ زده به مراکز تجارت بسیار دینامیک جهان است. موضوع دیگر آن که چگونه اقتصادهای سیاسی پیشرفته که سرنوشت آنها به جهان اول وابسته اند خود را آزاد سازند و در تخفیف بحران اقتصادی، نظامی و محیط زیست جهانی کمک کنند. جهان دوم بشمول کانادا، استرالیا، و زیلانده جدید در بین تقاضاهای جهان سوم برای یک نظم اقتصادی نو و اصرار جهان اول بر وفاداری سیاسی گیر مانده اند.

سیاست جهان دوم به قدرت مفهوم نوداده است. اجراءات اقتصادی و اجتماعی آن نشان داده است که چی باید کرد تا نگذاشت که ملحوظات نظامی مسلط شوند. این بدین معنی نیست که کشورهای جهان دوم در مسابقه تسلیحاتی جهان شرکای کوچک اند. در سالهای اخیر از لحاظ مصرف نظامی در راس بیست و پنج کشور سیزده آن به جهان دوم مربوط اند، که در راس آن فرانسه، جرمنی و انگلیس در صادرات اسلحه بعد از آمریکا و اتحاد شوروی به درجه دوم قرار دارند. از طرف دیگر اقتصادهای بسیار بزرگ با بودجه و نیروهای نظامی کوچک اند. جاپان با تولید ناخالص ملی یک تریلیون دلار، یک درصد آن را مصرف نظامی میکند. کانادا و درصد تولید ناخالص ملی خود را به مصرف نظامی تخصیص داده است. به همین ترتیب استرالیا با تولید ناخالص ملی بلندتر از بلجیم مصارف نظامی بسیار کمتر از آن کشور دارد.

اصل مطلب در این است که از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۱ آمریکا ۶.۵ درصد عاید ملی خود را مصرف نظامی میکرد، و مصارف نظامی اتحاد شوروی ۱۰.۹ درصد بود، در حالی که مصارف نظامی متحدین اروپایی در ناتو و پکت وارسا هر کدام ۳.۷ و ۳ درصد بود. ابر قدرت نهاد دفاع هم پیمانان خود کمک میکردند، آمریکا در همان مدت دوبرسه خرج نظامی ناتو، و اتحاد شوروی ۹۰ درصد برای پکت وارسا و همچنان رشد اقتصادی شان میپرداخت. آنها بهای سیاستهای جنگ سردانه تنهاتر از تجهیزات جنگی، بلکه بطور بسیار سنگینتر با اجراءات اقتصادی بازدارنده رشد و پیشرفت پرداختند.

در نتیجه طوری که قبلاً تذکر یافت یک کاهش در توازن تجارت کالاهای ساخت آمریکا بود که در ۱۹۶۸ ثابت باقی ماند. شرکت های ماورای ملی آمریکا به یوروپ رو آوردند، به هر اندازه که دالربیشتر و بیشتر به بانکداری یوروپ دست یافتند، به همان اندازه یک بازار (یورو دالر) قوی عرض اندام نمود و فابریکات اروپای غربی و جاپان از فابریکات آمریکایی گریختند. ابر قدرت ها آنچه را که میخواستند یعنی وابستگی نظامی متحدین شان در رقابت استراتژیک شرق و غرب به دست آوردند. ولی در دراز مدت بسیار زیاد قربانی دادند. آمریکا در ایجاد متحدین قابل رقابت اقتصادی کمک کرده فابریکات آنها نسبت به ولینعمتهای شان بار آورتر، نو آورتر، پرمفعت تر و مدیریت بهتر گردید. شورویها، در عین حال، در ایجاد اقتصادهای با کفایت تر و انعطاف پذیرتر از خودشان، چون به هنگری، و در دسرهای عظیم چون پولیند کمک نمود. سیستم نوع شوروی نیز آلودگی محیطی و سرکوبی سیاسی رابه میراث گذاشت.

سهم فزاینده صادرات جهان از طرف جاپان و جامعه اقتصادی کشورهای اروپای غربی در ۱۹۷۰، رشد سریع در تجارت جهان بالنسبه رشد اقتصادی را بطور عموم تقویه نمود. در ۱۹۷۷، تجارت بین المللی جاپان ۱۳ درصد تولید ملی ناخالص (GNP) آن، ۲۴ درصد از جرمنی، ۲۵ درصد از انگلیس، در مقایسه با ۶ درصد تولید ملی ناخالص آمریکا بود. چنانچه اتحاد اقتصادی یوروپ

در دهه ۱۹۸۰ سرعت گرفت، سهم جامعه اقتصادی اروپایی در تجارت جهان نسبت به آمریکا و جاپان پیشی گرفت که در ۱۹۸۵ به حیث بزرگترین بلاک تجاری جهان درآمد.

بعضی عوامل آسیب پذیری با این نیروی اقتصادی ضمیمه میشوند. یکی آن وابستگی جهان دوم برتیل خارجیست؛ بطور مثال کمبود تیل در ۱۹۷۹، سبب گردید تا اروپای غربی، کانادا، و جاپان، تخمین ۴۰۰ بلیون دلار تنها در همان سال بخاطر قیمت بلند تیل بپردازند و فعالیت های اقتصادی راکاهش دهند. همچنان کشورهای جهان دوم در برابر کساد و تورم بزرگ در آمریکا آسیب پذیراند. تاثیرات آن بزودی در اروپ و جاپان در فیصدی بلند بیکاری و فیصدی بلند سود آنها درک میشوند. و به همین دلیل رهبران اروپایی و جاپانی همچنان جهان سوم از دهه ۱۹۸۰ به این سو، آمریکارا تحت فشار قرارداده اند تا کسر بسیار زیاد بودجه خود را کاهش دهد. ضعف در اقتصاد آمریکا به اقتصادهای آنها زیان میرساند، ولو که میل مفرط آمریکاییان برای تولیدات اروپایی و جاپانی به صادرات آنها کمک نموده است.

با وجود این آسیب پذیری، کشورهای جامعه اقتصادی اروپایی و جاپان ثابت ساخته اند تا خیلی ماهرانه در برابر فشارهای آمریکا برای کاهش تعرفه گمرکی و دیگر مانع هابرتجارت، حذف مساعدتهای حکومت (چون برتولیدات زراعتی اروپایی) و افزایش قابل توجه در سهمگیری مصارف نظامی شان مقاومت کنند - همه این تدابیر به ادعای حکومت آمریکا در کاهش کسره های بودجه و تجارت کمک خواهند کرد. کشیده گیهای جدی متناوب در اتحاد غربی نتیجه این نابرابریها بوده اند. چون فشارها از طرف آمریکا بر جاپان و بازار مشترک اروپا تا اقتصادهای خود را در برابر تولیدات آمریکا بازکنند. فرسایش رهبریت و رقابت آمریکا در تجارت جهان، متصادف با سرمایه گذاری بی حد آن در تسلیحات و اتحادهای جهانی میباشد. که بهای اجتماعی و اقتصادی چنین سرمایه گذاری برای هر دو ابر قدرت قابل درک است. برخلاف، کشورهای جهان دوم که به واسطه اقتصادهای مارکیت رهبری میشوند، قسمت قابل توجه پس اندازهای نظامی شان را بر سرمایه گذاری اقتصادی در ازمدت و رفاه اجتماعی، ریسرچ و انکشاف بکار انداختند. ولی آمریکا و اتحاد شوروی به تناسب هریک کشور صنعتی دیگر بیشتر بر ریسرچ علمی و انکشاف تاسیسات نظامی شان سرمایه گذاری کردند که دلیلیست تا از لحاظ میزان تولید صنعتی در درجه پائین قرار گیرند. در مقابل، جاپان و جرمنی بالخصوص توانسته اند تا در صنایع اساسی (چون فولاد و اتوموبیل) همیشه از آمریکا و اتحاد شوروی در رشد تولید ملی ناخالص، تولیدات، تاسیس شرکت، نوآوری تکنالوژی، و بسیاری اوقات در سطوح مزد پیشی جویند.

مصرف اجتماعی تفاوت های مشابه را نشان میدهد. در حالی که مصرف خدمات عامه در آمریکا بین ۱۹۶۰ و ۱۹۸۱، از ۳۵.۴ فیصد به ۲۹ فیصد کاهش یافت، ولی در هر کشور دیگر بطور قابل توجه بالا رفت: بطور مثال، در کانادا، از ۳۰ فیصد به ۴۱.۴ فیصد؛ در جاپان، از ۱۷.۴ فیصد به ۳۴ فیصد؛ و در فرانسه، از ۳۵.۷ فیصد به ۴۸.۹ فیصد بالا رفت. بر اساس چندین معیارهای صحت عامه (بشمول تغذیه و کیفیت آب)، تعلیم، و اجراءات اقتصادی، آمریکا از دنمارک، فرانسه، آلمان غرب، آیسلند، ناروی، فنلند، سویدن، و استرالیا در درجه پائین قرار دارد. و اتحاد شوروی، با وجود موفقیت های اجتماعی و اقتصادی اش بعد از جنگ جهانی دوم، هنوز از هر اقتصاد مارکیت جهان دوم، همچنان از آلمان شرق در درجه پائین قرار دارد. این پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی دال بر اینست که کشورهای جهان دوم از شرایط جهان اول آموختند و استفاده بردند.

باید گفت که مشکلات قابل ملاحظه هنوز وجود دارند. هرچند جوامع اروپای شرقی آزادتر می‌گردند، آنها در مبارزه خود بر فیصدی بلند بیکاری (چون در آلمان شرق، هنگری، و پولیند) فایق خواهند آمد. آزادی مدنی و سیاسی هنوز در رومانیه، البانیه و بلغاریه محدود اند. برخورد هابین اقلیتهای ملی در یوگوسلاویا گسترش یافته اند، و مسئله جدائی کوییک اتحاد کانادا را به مایوسی روبرو ساخته است. مشکلات حقوق بشر بدون شک در بسیاری کشورهای جهان دوم نیز وجود دارند: چون حقوق زنهای جاپانی، ساکنین بومی آسترالیا، قبایل بومی کانادا، مهاجرین سیاه و هندیهای غربی در بریتانیه، و کارگران مهاجری که بنا بر مبارزه شان برای مساوات اقتصادی و اجتماعی از اروپای جنوبی، افریقای شمالی، و شرق میانه در جرمنی و دیگر کشورهای اروپای شمالی مسکن گزین شده اند از جمله مشکلات حقوق بشر میباشند.

مشکلات محیطی بالخصوصی در جهان دوم حاد اند. اروپای شرقی بشمول اتحاد شوروی از لحاظ محیطی یک منطقه فاجعه است. در حقیقت بسیاری از منابع و عواقب آلودگی از سرحدات ملی میگذرند آن رایک موضوع منطقی میسازد. «مرگ جنگلات»، طوری که جرمنها آن را به باران تیزابی نسبت میدهند، در هر دو قسمت کشورشان بشمول سکاندن او و پولیند وسیعاً وجود دارد. سلفردای اوکساید که از یک جرمنی متحد نشر می شود در یوروپ به بلندترین سطح خواهد رسید، علاوه آهوای همسایگانش را متضرر میسازد. همچنان باران تیزابی بیش از نصف جنگلات چکوسلواکیا، یونان، برطانیه را متضرر ساخته است و باعث آسیب ماهیان در آبهای فنلیند، ناروی، و سویدن شده است. میبینیم که باران تیزابی چطور روابط آمریک و کانادا را تیره ساخته است. هفتاد فیصد آبهای چکوسلواکیا رسماً «شدیداً آلوده» پنداشته شده است، و ۲۸ فیصد آن فاقد ماهیان اند. بالاخره، چندین کشورهای اروپای غربی (بشمول جرمنی، بریتانیه و ایتالیه)، همراه جاپان، کانادا، و آسترالیا همه، منابع عمده نشر کاربن در هوا اند که در گرمای کره زمین سهم دارند.

شاید فرق اصلی بین مشکلات اجتماعی و محیطی جهان دوم و کشورهای جهان اول این باشد که در اختیار جهان دوم منابع فزاینده قرار دارند تا با آنها معامله کنند - و اراده سیاسی بزرگتر تا به پیش روند. به استثنای اروپای شرقی، اقتصادهای جهان دوم آن قدر زیر بار قرض قرار نگرفته اند که حکومتهای شان مصارف اجتماعی را پرداخته نتوانند یا به مشکلات ماورای ملی جواب گفته نتوانند. گرمای جهانی یک مثال آنست: در حالی که آمریکا و اتحاد شوروی در توقف دادن، و کاهش نشر کاربن دای اوکساید بسیار کم عمل کرده اند، اما چندین کشورهای اروپای غربی (بشمول ناروی، هالیند، و سویدن) با جدی گرفتن موضوع درباره آن گامهای مؤثری برداشته اند. تازمانی که یکپارچگی اروپا و کامیابی جاپان ادامه میابند، احتمالاً این مزیت نسبی بالای ابر قدرتها وسیعتر خواهد شد.

بسوی یک یوروپ متحد

ژان مونیت، طراح بازسازی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، یک رؤیامیدید: تایک اتحاد اقتصادی اروپایی قوی را بوجود آورد که روزی به یک فدراسیون سیاسی تکامل خواهند نمود. رؤیای که در ۱۹۹۱ به تحقق نزدیک شد. تعاون اروپایی از یک

مشارکت محدود به اتحاد تمام عیار پیشرفت کرده است: جامعه ذغال و فولاد اروپایی شش کشور عضو (فرانسه، آلمان غرب، ایتالیا، هلند، بلژیم و لوکزامبرگ) در ۱۹۵۲؛ معاهده روم در ۱۹۵۸، که جامعه انرژی اتمیک اروپایی و جامعه اقتصادی اروپایی، یا بازار مشترک به واسطه آن عین شش کشور جامعه انرژی ذروی اروپایی و جامعه اقتصادی یوروپ یا بازار مشترک تاسیس گردید؛ بازار مشترک در ۱۹۷۳ تا بریتانیه و دنمارک، و آیرلند و سعت یافت، و در ۱۹۸۲ یونان، و در ۱۹۸۶ اسپانیه و پرتغال در آن شامل گردیدند (اعضای آن به دوازده رسید)؛ و در ۱۹۸۷ به واسطه دوازده عضو پیمان اروپایی واحد به امضاء رسید. پیمان در آخر سال ۱۹۹۲ یک «جامعه اروپایی» واقعی را بوجود می آورد، که تمام موانع در حرکت مردم، سرمایه، کالا، خدمات برداشته خواهند شد، به احتمال قوی راه را برای یک اتحاد سیاسی ۳۲۰ میلیون اتباع جامعه اروپایی هموار خواهد ساخت. (اکنون ۲۰۰۴، اعضای آن به ۲۵ میرسد).

با تولید ملی ناخالص بالغ بر چهار تریلیون دالر، جامعه اروپایی بعد از ۱۹۹۲ یک رقیب نیرومند برای رهبری اقتصادی جهان در خواهد آمد. طرح ریزی برای بازار اروپایی واحد ناگزیر توسط حرکت نوبسوی وحدت سیاسی همراه بوده است. یک دلیل اینست که از بین رفتن موانع اقتصادی ملی ایجابات نوی را بر مؤسسات ماوراء ملی چون پارلمان و محکمه عدلی اروپایی خواهند گذاشت. اینها تحت جامعه ذغال و فولاد اروپایی بوجود آمده بودند و توسط کشورهای بازار مشترک منظور گردیدند. ثانیاً، قاره گرایی - یک رویای یوروپ که از اتلانیک تا یورال بسط یافته باشد (بقول چارلز دوگول)؛ یک خانه مشترک (بقول گربچف) - در حال تحقق یافتن است. در آخر سال ۱۹۹۰، جامعه اروپایی یک برنامه تاسیس یک پول رایج مشترک (یورو) و سیستم بانکداری را طرح ریزی نمودند.

دیموکراتیک ساختن بسیاری کشورهای اروپای شرقی، و دوستان سابقه شوروی در آن پروسه، وحدت اروپایی را نیز سرعت بخشید. این انکشافات در ۱۹۹۰ تشکیل یک بانک اروپایی را برای اعمار مجدد و انکشاف تسریع کرد تا به دیموکراسیهای نوکمک کرده باشد. منظور بانک یاد بود پلان مارشال بعد از جنگ جهانی دوم است - بجز که اکنون سرمایه جامعه اروپایی ۵۱ فیصد از سر جمع خواهد بود. کمک و افزایش تجارت با اروپای شرقی شاید ادامه یابد. در نهایت امر، کشورهای اروپای شرقی از لحاظ اقتصادی بیشتر پیشرفته و دیموکراتیک شاید برای پیوستن و بعد برای عضویت مکمل در جامعه اروپایی درخواستی خواهند داد. فلذا، نه در آینده بسیار دور، ممکن از لحاظ اقتصادی و سیاسی یک یوروپ متحد بایک پارلمان وسیع اروپایی راپیشنی نمود که در سلسله مراتب کشورهای یک مقام بزرگتر و مستقل حائز باشد (که اکنون ۲۰۰۴ جامعه عمل پوشیده است).

یک برنامه انسانی برای تغییرسیاستهای جهان

«یگانه چیزی که مابایدازآن بترسیم خودترس است.» _____ (فرانکلن روزولت)

«شایستگی رسیدن به وحدت درتنوع، زیبایی وآزمایش تمدن ماخواهدبود.» _____ (گاندی)

«هارولد: تویراستی میدانی که چطوربامردم جوریبایی.

ماد: آنهاهمنوع من اند.» _____ (ازفلم هارولدوماد)

دروس برای آینده

جیمزرابرتسن درکتابش برانکشاف یک «اقتصادمتعادل»، پنج آیندهٔ محتمل رابرای اقتصادهای عمده پیشنهادمیکند: «کاروبارطوری که هست»، یک ادامه وتمرین سیاستهای امروزی؛ «فاجعه»، یک سلسله مصایب محیط زیست و اقتصادی؛ «محافظه کاری مطلقه»، که درآن رژیمهای فاشیستی نودرواکنش بابحرانهای عظیم عرض اندام میکنند؛ «توسعه طلب افراطی»، تلاش برای رشداعظمی که شدیدآبالای اصلاح تکنالوژی تاکیدمیشود؛ و متبادل برتر «ازنظرمحیط زیست - معقول وانسانی باشد»، که «ازهمه اولتریادگیریم تابایک دیگردرسیارهٔ کوچک ومزدحم خوددرتعاون زندگی کنیم.» من دراینجاماندررابرتسن، یک واقعیت گرایی نوراتجسس میکنم تابتوان بحران جهانی چندجانبه رابه طرق مثبت موردتوجه قراردادکه ازنظرسیاسی چندحزبی، ازنظراقتصادی عادل، وازنظرمحیط زیست حساس باشد.

پس ماباارائه سه درس عمومی آغازکرده میتوانیم. یکی از فوق العادگی مسائل ناشی میشودکه بهم پیوستگی، وماورای ملی ساختن آنهاراموردبحث قرارداده ایم. این مسائل شایدتنهاباطرق جهانی اصلاح شده بتوانند، وتنهاباتغییرسیستم جهانی حل شوند. تاکه بحران گستردهٔ نیازمندنیهای تحقق نیافتهٔ انسانی تغییرداده نشود، مابزودی ازانقلابات قاهرانه ومصائب محیطی که درسیاست جهانی معمول میگرددانتظاربرده میتوانیم. چنانچه راپوربراندگفته است، برای رهبران کشورهاضرورت عاجل است تایک احساس «مسئولیت جهانی» راانکشاف دهند.

دوم، بانزدیک شدن سال ۲۰۰۰، سیاستهای جهان تااندازهٔ حاکی ازامیدواری یک تکامل بسوی سلوک مسئولانهٔ جهانی میباشد. این بطورفزاینده، بانبودن یک مرکز، قوه های محلی نیرومند، ویک اقتصادجهانی توصیف کرده میشود. جامعهٔ اروپایی رونداول رابه بهترین وجه نمایندگی میکند: این همبستگی تشکیلاتی خودرابدون یک رئیس باصلاحیت

افزایش داده است؛ و ماموریت آن توسط مذاکره، نه دیکته انجام میگیرد. ضمناً، درجای دیگر، ماگریز از قدرت مرکزی می بینیم: چون متلاشی شدن فزاینده اتحاد شوروی، تقاضای خودمختاری ملیتهای متعدد و دیگر اقلیتها در داخل کشورهای ملی، کاهش در اهمیت اتحادهای نظامی، و چیلنجهای اقتصادی جاپان و جرمنی در برابر تفوق تاریخی آمریکا. این سیستم سیاسی جهانی شکننده بطور قابل ملاحظه توسط یک اقتصاد جهانی واحد (سرمایه داری) ایجاد و شکل گرفته است. ناکامی اقتصادهای که بطور مرکزی پلان گذاری شده اندازیک طرف، و کامیابیهای انواع مختلف سیستمهای بازار و سرمایه داری دولتی از طرف دیگر، به معنی ختم تجارب سوسیالیستی (از چین تا سکاندناویا) نیست. ولی این انکشافات نشان میدهد که تمام اقتصادهای ملی باید در برابر یک دسته قوانین واحد و مؤسسات حاکم بر سلوک اقتصادی جهان جوابگوی باشند.

این همیشه ممکن است که روند جاری بسوی آنچه ریچارد روز کرانس بنام دولت تجارت یاد کرده است (که نشاندهنده انطباق، ابتکار سرمایه گذاری، و تشریک مساعی میباشد)، و جدا از دولت قلمرو سنتی، معکوس خواهد شد. در کتاب (صعود و نزول قدرتهای بزرگ) توسط پال کنیدی آمده است که صعود یک ملت به برتری اقتصادی تقریباً آن رابطی در سرسختانه در پی تفوق نظامی سوق میدهد. جرمنی و جاپان در نصف اول قرن بیست در پی امپراطوری شدن شدند، و آمریکا و اتحاد شوروی در نیمه دوم قرن بیست جاه طلبیهای مشابه داشتند. آیا باز عین چیز خواه در احیای جرمنی و توسعه طلبی جاپان یا در تاکیدشان بر برتری اقتصادی واقع شده میتواند؟ بعضی مشاهدین به همین باوراند. ولی استدلال مقابل آن امروز بیشتر باور کردنیست: روابط بهم وابسته جهانی و منطقوی، نیروی مؤسسات دیموکراتیک، قدرت تخریبی اسلحه (و نامناسب بودن فزاینده آنها برای مقاصد تعرضی)، وسعت مشکلات محیطی، و ظرفیت نهضتهای مردمی و سازمانهای ماورای ملی در سیاستهای جهان امروز نسبت به گذشته دارای اهمیت بیشتراند. این واقعتهای زندگی بین المللی انگیزه هارا برای صعود قدرتهای استیلاگرنوین کاهش میدهند. جوامع جرمن و جاپان شاید با مطالبات دوباره میهن پرستان متعصب به وجه احسن معامله کنند - بطور مثال، کسب اسلحه ذروی، قوه های بزرگ نظامی، باز یافتن عظمت از طریق ادعای بین المللی. ولی در جهان فوق العاده تغییر یافته دهه ۱۹۹۰، و کشورهای قدرتمند اقتصادی علیه سابقه ناکام خشونت توسط بسیاری قدرتهای بزرگ، احتمالاً راه غیر نظامی را برای برسمیت شناختن بین المللی دنبال کنند. در آن صورت، باید فرصتهای بزرگتری برای شریک ساختن دانش، و منابع با کشورهای عقب مانده در جهان دوم و سوم عرض اندام کنند.

درس سوم ما این است که پروسه نیل به اهداف ایدئالیستی یا «مطلوب» - چون صلح، حفظ محیطی، برآوردن نیازمندیهای اساسی، گسترش دیموکراسی - باید هم انسانی و هم مبنی بر واقعیت سیاسی باشند. هیچکدام استدلال نظری برای انسان گرایی جهانی و نه هم پروگرام برای نیل به آن نباید ادعائتهای راکه از طرف واقعیت گرایی و کورپوریشن جهانی عرضه میشوند بطور دگماتیک از نظر انداخت. بحران جهانی نه توسط التماسها به وجدان؛ نه به واسطه اتکای مفرط بر اعتماد بین مخالفین ایدئولوژیکی در سیستم دولت؛ بالاخره، نه به واسطه انکشاف عمدی مودلهای مؤسسات جهانی نو و حکومتهای جهان خاتمه خواهد یافت. این وقتی خاتمه خواهد یافت تا آگاهی از چگونگی انسان، اراده سیاسی رهبران ملی، صراحت برای اعتماد بیشتر، و سازمانهای جهانی نو با پروگرامهای سیاسی اقتصادی واقعی که از حمایت گسترده مردم

برخورد ارادار تباط نزدیک داشته باشند.

واقع گرایی، که بر ارزشها و ممارسته های سیاستهای قدرت بناست، به ما خاطرنشان میسازد تا با جهان طوری که هست معامله کنیم و نه با جهان طوری که مامیخواهیم باید باشد. کورپوریشن جهانی کنترل بر تحرک مواد خوراکی، انرژی، معلومات، سرمایه، و دیگر قدرت محسوس سیاسی اقتصادی را انعکاس میدهد. تغییرات جهانی به توافق و مهارتهای هر دو یعنی حکومتها و کورپوریشنهای ماورای ملی نیاز خواهد داشت. چیلنج عمده در برابر طرز تفکر انسان گرای جهانی اینست که چطور به نگرانیهای مشروع مصونیت و بازار کشورها و کورپوریشنهای ماورای ملی پاسخ داده شود در حالی که نیازمندیهای انسانی را برآورده سازد، جنگ افزارها را کاهش دهد، منابع محیطی سیاره زمین را حفظ نماید. یک پاسخ عمومی که از پیش در حال شکل گرفتن است: وقتی که تهدیدات در برابر مصونیت ملی از بین بروند، اصلاً بطور غیر نظامی و ماورای ملی درآیند، یا واقعاً غیر قابل اداره ثابت شوند، رهبران کشور شاید احساس مجبوریست کنند تا بطور متناسب با واکنشهای بیشتر همکارانه مبادرت کنند. سران کورپوریشنهای ماورای ملی هنگامی که بعضی از عین آن تهدیدات غیر نظامی (چون وام) مهارناشدنی ثابت شوند شاید به شیوه های منصفانه تر برای انکشاف تشویق شوند. فشارهای فزاینده برای کنترل ملی منابع و ظهور جنبشهای مردمی برای عدالت اجتماعی و محیطی نیز شاید منطق کورپوریشنهای ماورای ملی را تغییر دهند.

درسهای عمومی ذیل بایستی در یک آجندای ذینفع انسانی شامل کرده شوند:

۱- یک سیاست جهانی نود در داخل کشور آغاز میشود. بالا بردن خوش بختی شخصی و اجتماعی، بهبود حقوق بشر به تمام معنی در داخل، قابلیت و آمادگی یک رهبری را برای معامله با بحرانهای عظیم عصر ما بطور مثبت و جهانی نیرومند میسازد. قرارگرفته فرانکلن دی روزولت که «مقام شایسته خود آمریکا در جهان تا حد زیاد تعلق به این دارد که چگونه حقوق (اساسی بشر) برای اتباع ما کاملاً در عمل پیاده شده اند. زیرا تا که مصونیت در این جاد در داخل کشور وجود نداشته باشد صلح دوام دارد در دنیا بوده نمیتواند.» هر قدر یک رهبری ملی در ایجاد مصونیت واقعی در داخل کشور موفقتر است، به همان اندازه به احتمال کمتر در جستجوی مصونیت از طریق توسعه در خارج میباشد.

۲- صرف افزایش دروسایل اعانت جهانی (امداد، غذا، اعانت به پناهنده گان) نه تنها که پرابلمهای بیعدالتی را حل نمیکند بلکه بسیار احتمال دارد تا بنیادهای ساختمانی آنها را تقویه کنند. تدابیر جلوگیری مرجحتر از معامله دوامدار با اعراض میباشد. یکی از مهمترین آنها در جهان اول و دوم همچنین در جهان سوم شاید اتکا بر خود باشد. به قول گاندی که «برای نیازمندی هر کس بقدر کافی وجود دارد، ولی برای حرص هر کس کفایت نمیکند» یک درس معقول است.

۳ - پالیسی انسانی مشخصی که اندیشه ها و اولویتهای متنوع را منعکس سازد ضروری خواهد بود. هیچ یک فورمول واحد یا برنامه کار بطور کافی از طبیعت پیچیده انسانی با وجودی که منظورش انسانی باشد سخن گفته نمیتواند. انگیزه ها و میکانیزم عامه و خصوصی در همه جوامع باید مورد ملاحظه قرار گیرند. رشد اقتصادی که کار را ایجاد کند و سطح زندگی را بالا برد میتواند همراه با حفظ محیط و نگهداشت منابع طبیعی پیش برده شود. «بکلی رشد نکردن»، یا چنین چیز، طوری که از نظر سیاسی غیر قابل قبول و از نظر اقتصادی ناپسند است به همین طور چشم پوشی از ملاحظات محیط زیست کوتاه نظریست.

۴ - بخاطری که رهبریهای کشوری احتمالاً از حمایت پالیسیهای انسان گرایی تا حد ممکن خودداری کنند، قاطعترین قوه برای تغییرانسانی، جنبشهای وسیع القاعده ملی و ماورای ملی اند که به محبوبیت خود ادامه خواهند داد. ولی تغییرات انسانی یقیناً به سطح شخصی، محلی (اجتماع، قبیله)، ملی، منطقوی، و جهانی نیز به وقوع خواهند پیوست. تعلیم یک منبع قاطع برای ارتقاء آگاهی جهانی و ارزشهای انسان گرای جهانی در هر کدام این سطوح خواهد بود. تاثیر فزاینده تمام این تلاشها، نه یکی از آنها به تنهایی، مسیر تغییر سیاسی جهان را تعیین خواهند نمود.

۵ - تبدیل کردن صنایع نظامی به ریسرچ و تولید که نیازمندیهای بشری را برآورده سازد برای توقف مسابقه تسلیحاتی اساسیت. در میان بسیاری گروپهای که حمایت آنها برای چنین یک پروگرام ضروریست آنهایی اند که شغلای شان به واسطه الغای قراردادهای اسلحه مستقیماً متاثر میگردند.

۶ - پروگرامهای معتدل عملی که نتایج سودمند را به بار آورند نسبت به برنامه بزرگ که تنها توسط ایده آلهای بلند پرواز حمایت میشوند مرجحتر اند. نباید قدرت سرمشق و نمونه مثبت دست کم گرفته شود. سیاستهای انسانی باید بطور وسیع منافع هر کس را برآورده سازند منافع یک بخش جامعه و لودارای اعضای کثیر هم باشد.

۷ - عوامل مختلف بحران جهانی اصلاً نتیجه قوه های اقتصادی سیاسی بهم پیوسته ملی و ماورای ملی میباشد؛ اصلاً آنها به واسطه حوادث تصادفی در طبیعت، سنن کلتوری «عقب مانده»، قهر خداوند، یا بعضی دکتورین سیاسی شریر غیر عادی بوجود نمی آیند. آگاهی از ریشه های سیاسی بحران است که موجبات برای بدبینی و خوشبینی هردو را میسازد؛ بدبینی درباره منافع قدرتمند تاریخی که اگر خواهان حل بحران جهانی بود باید مقابله شود؛ از نظر خوشبینی هر آنچه که به وجود آورده شده است همچنین میتواند که تغییر داده شود.

بطور جهانی فکر کردن

بسوی انکشاف اقتصادی و اجتماعی انسانی:

پیشرفت انسانی حاوی ارزشها چون مساوات، اتکابه خود، و اجتماع، و نورمها چون عدم تمرکز قدرت، خودمختاری، و نیازمندیهای اساسی میباشد. انکشاف انسانی شاید به حیث داروی و قایوی ارزان قیمت، برای تریروریزم و انقلاب توده ای - و به حیث یک متبادل برتر برای ضد تروریزم و سرکوبی دانسته شود.

عالی ترین اولویت پیشرفت انسانی بر آوردن حق دسترسی به غذاست. یکبار که آن حق به حیث یک اولویت جهانی پذیرفته شود - و قحطی سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ آفریقا سبب شده است تا گرسنگی جهانی در رأس آجندای قرار داده شود - این باب مباحثه را درباره قوه های سیاسی اقتصادی در عقب گرسنگی باز میکند: چون مالکیت زمین نابرابر، پروگرامهای امدادی بین المللی که سبب وابستگی میشوند، و مقامات حاکمه ستمگر ملی و بین المللی. بحث قبلی این مسائل را به مفهوم عقب ماندگی جهانی و تخریب محیطی مطرح ساخته است.

اصلاح شرایط تا از لحاظ غذائی بخود متکی بود شاید یکی از مهمترین منظورات انسانی در سیاستهای جهانی امروزی باشد.

اعطای زمین به خودمردم باعث امیدواری برای بهبودیهای چشمگیر در صحت عامه میشود؛ پایان دادن به کنترل مواد غذایی برای منفعت و غصب سیاسی؛ فرصتهای نو برای کشاورزان کوچک، جمعیتهای کشاورزی و زنان؛ از نظر محیط زیست، اصلاح معقول ممارستهای زراعت با حفظ کردن انرژی (چون به حداقل رساندن فرسایش زمین زراعتی و آبیاری و شیار پر مشقت)؛ قطع صدور مواد پروتئینی و خودداری از استعمال مفرط زمین حاصل خیز به منظور صادر کردن، و در عوض، استفاده از منابع محلی برای نیازمندیهای محلی؛ برقراری یک توازن بهترین شهر و روستا در تهیه منابع از طرف حکومتها؛ و بالاخره، برگرداندن روند رشد نفوس، بیکاری، مهاجرت به شهرها و به آنسوی مرزها که توأم با گرسنگی میباشد. چنین یک ستراتیژی اولویت غذایی یا «وجه انسانی» بوضوح انقلابی خواهد بود، که از طرف بسیاری حکومتهای مطلقه، و اقلیتهای زمین داران دولتمند، و اکثر اوقات توسط کورپوریشنهای ماورای ملی مقاومت میشود. ولی بطور مثال، تجارب چین و نیکاراگوآ نشان میدهد که اتکاب خود ازلحاظ غذایی نتایج برجسته رابه بار آورده است، تاجایی که مربوط به سیاستهای جهانیست، وابستگی را بر عرضه کننده گان خارجی گندم و پول کاهش میدهد.

بطور واضح، عامل کلیدی در حرکت بسوی یک ستراتیژی اتکاب خود ازلحاظ غذایی روش نخبگان و درک آنهاست که، پایان دادن به گرسنگی و سوء تغذی به حیث یک موضوع اتکاب خود و یانیشنلزم برای مصونیت ملی حیاتی میباشد. پروگرامهای مؤفق و تغییرات در پالیسی بین المللی بر آن درک نفوذ کرده میتوانند. تولید مواد غذایی در داخل، چون جامائیکا آن راد مبارزاتش بنام «ماغذای خود را خود میروانیم» عملی ساخت، سوء تغذی را بطور قابل توجه کاهش داده میتواند. وام نقدی به کشاورزان کم درآمد، آنهایی که قرضه خود را از مفاد پروژه های شان (چون خریداری گاو، یا دوکان کوچک) واپس میپردازند، چنین پروگرام در بنگله دیش خوب کار داده است. بانک گرامین، که در آنجا به حیث یک سازمان غیر حکومتی خصوصی آغاز به کار کرد، در ظرف چهارده سال به یک وام دهنده برجسته برای نیم میلیون فقیرترین روستایان، اکثر آنها انکشاف نمود. بانک مذکور تقریباً بطور مکمل قرضه اش را وصول نمود و نشان داد که دهقانان روستائی میدانند تا چگونه از وام در ایجاد درآمد و افزایش اعتماد بر نفس و معیار زندگی شان استفاده بعمل آورند. به عین منوال در زمبابوی، با دادن قرضه به دهاقین و تخمهای اصلاح شده، کود، و مشاورین زراعتی به کامیابیهای تولیدی چشمگیر نایل آمدند. تغییر از کمکهای وسیع حکومتی به پروگرامهای مردم به مردم یک طریقه دیگر است که ازلحاظ غذایی اتکاب خود را آموزش میدهد.

به سطح بین المللی، توزیع مازاد های غذایی عاجل جهانی - و تعبیه یک طریقه برای اعانت های غذایی اجباری توسط آن ملل و کورپوریشن ها که بسیاری مواد غذایی را مصرف و انتقال میدهند - گام محتمل دیگر است که برداشته شود. مقررات مالیاتی کورپوریشن های ماورای ملی را میتوان تغییر داد تا آن کورپوریشن ها را تشویق کنند که بر تکنالوژی متمرکز بر کار، حفظ انرژی، ارتقای کوپراتیف های زنان و دهاقین سرمایه گذاری میکنند، و فرصت ها را برای انتقال حقوق امتیاز و تولید به مالکین محلی عرضه میدارند. استفاده از امداد اقتصادی خارجی را میتوان صرف برای منظورهای که کمک بخود را در تولید غذایی ترویج دهد مشروط ساخت. سازمان های بین المللی و گروه های غیر انتفاعی خصوصی هر دو میتوانند تمرکز بر در بایو تکنالوژی، امراض نباتی، حفظ انرژی، و دیگر ساحت ها منتشر یابخش کنند. منافع به

کشورها و مناطقی تعلق خواهند داشت که دارای فقیرترین منابع برای تولید مواد غذایی میباشند، درحالی که کشفیات بخاطر منفعت در انحصار کورپوریشنهای ماورای ملی نخواهند بود. بالاخره، بین المللی ساختن تکنالوژی ماهواره فضائی، که از دیرزمان از طرف قدرتهای بزرگ مقاومت شده است، با استفاده از آن فقیرترین کشورها را برای دسترسی به معلومات اقلیم و پیش بینی حاصلات قادر خواهند ساخت.

اتکاء بخود از لحاظ غذایی (و دیگر انواع اتکاء بخود) در جهان سوم اهمیت کمتر از اتکاء بخود در کشورهای ثروتمندترین ندارد. یک دلیلی که به واسطه اقتصاددان انگلیس ای. اف. شومیکر داده شده بود: «ما باید بسادگی زندگی کنیم که دیگران بتوانند صرف زندگی کنند.» دلیل دیگر این است که آزمایشهای موفقانه در اتکاء بخود و حفظ منابع طبیعی در شمال صنعتی و مصرف کننده در جلوگیری از بدگمانیها در جنوب که سخن از زندگی ساده تر فقط حیلۀ دیگری برای عقب نگاه داشتن کشورهای عقبمانده نیست کمک خواهد نمود.

کشورهای جهان اول و دوم اعانت بزرگی برای ترویج یک ستراتیژی (اول غذا) در جهان سوم با تغییر دادن طرز العمل آنها در برابر غذا و منابع تولید کننده غذایی کرده میتوانند. یک روش حفظ محیط زیست در درازمدت به نفع هرکس بوده میتواند، خاصتاً به نفع فقیرترین مستهلکین و کشاورزان کم زمین شمال و جنوب میباشد. در صورت عدم اصلاحات زمین و غذا در شمال، جهان با صعود غیرعادی تولید در میان گرسنگی وسیع، تنزیل در کیفیت زمین و تمرکز بیشتر مالکیت زمین و توزیع غذا محاسبه خواهد کرد.

تغییرات مشخص در کشورهای ثروتمند عبارت خواهند بود از: استقرار در قیمتهای کالا، افزایش دروامها، امتیازهای مالیات زمین به کشاورزان فامیلی نسبت به ملاکین غایب و مزارع بزرگ تجارتي؛ افزایش در تولید غذایی داخلی (چون میوه جات و سبزیجات، ماهی و گوشت گاو) که بطور فزاینده وارد میشوند؛ ارزیابی دوباره تغذی حیوانات که برای مصرف انسانی مناسب اند؛ مساعدتهای مالیاتی و غیره برای حفظ خاک و آب و جلوگیری از فرسایش خاک زمین، از استعمال از حد زیاد و بیوهش حشره کش و کود شیمیائی، و از تبدیل کشتزارهای اصلی به مقاصد غیر زراعتی؛ تقویۀ پژوهش برای شیوه های زراعت اورگانیک به مفاد عامه و غیره. پالیسی خارجی آمریکاکه از امداد غذایی به حکومتهای مخالف انکار میکند باید ترک شود؛ این غیر عملی و غیر اخلاقیست. بالاخره، تغییرات در رژیم غذایی شخصی در کشورهای که از لحاظ غذایی غنی اند تا از مصرف مفرط گوشت بخاطر پروتئین خودداری کنند نیز مهم بوده میتواند. تغییرات رژیم غذایی به پیمانه وسیع بعلاوه افزایش یافته های صحتی قبول شده، میتواند تا استعمال زمین برای چراگاه گله گاوها در کشورهای پسمانده را کاهش دهد.

اتکاء بخود از لحاظ غذایی یک عامل مهم اتکاء بخود از نظر صحتی نیز میباشد. پروگرامهای وسیع و قایوی صحتی که کیوبا و چین در آن پیش قدم اند، تمام جامعه را بسیج میکنند تا توسعه مؤثر اقلیمی سازد. جلوگیری و بسیج اجتماعی که اکنون توسط سازمان صحتی جهان و یونسف تأکید میشوند تا یج چشمگیری خاصتاً در میان اطفال و مناطق جنگ زده به بار آورده است. حتی در فقیرترین جوامع آفریقایی (تانزانیا، گامبیا، و بورکینافاسو) معافیت دادن (تطبیق واکسن) نوزادان و تبلیغات تغذی با شیر مادر، پرگرام مؤفق بوده است. این پروگرامها در تدای بیماریهای کشنده اطفال و کلانها هم ارزان و هم

مؤثر میباشند.

غذا و انرژی باهم ارتباط نزدیک دارند. اتکاب خود از لحاظ غذایی منجر به افزایش اتکاب خود در انرژی نیز میشود. منابع «انرژی سبک» چون انرژی آفتابی، آبی، گاز بیولوژیکی، وابسته به حرارت مرکزی زمین، وادی، مزیت بزرگ بر انرژی «سنگین» پتروشیمی، گاز طبیعی، زغال سنگ و هستوی دارد. این منابع سبک غیر متمرکز، قابل تجدید و استفاده مکرر، ایجاد کننده کار، ارزان قیمت، بدون آلودگی، بدون مشکلات صحتی و ایمنی، و هزینه بسیار کم حکومتی و درآمد مردم را به مصرف میرساند. انرژی سبک بامتکی بودن به خود از لحاظ غذایی در بسیاری جاها منابع طبیعی گرانبهای محلی و جهانی را حفظ، کنترل جامعه را تقویه، مصرف استفاده کننده و حکومت را کاهش، و میزان تولید را افزایش داده است.

در جهان سوم، که قیمت تیل و تولیدات پتروشیمی (بالخصوص کود شیمیایی) بطور طاقت فرسا افزایش یافته است، یک تغییر جهت بسوی منابع انرژی سبک منافع بزرگ را به بار خواهد آورد. سرگین حیوانات دوباره به حیث کود و هم به حیث مواد سوخت استعمال شده میتواند. قطع فزاینده درختان بیشمار بخاطر سوخت منجر به از بین بردن جنگلات و بوجود آوردن دشتها در آفریقا و دیگر جاها، متوقف شده میتواند، معرفی داشهای گازی کم مصرف به زارعین نیز در صرفه جویی انرژی کمک کرده میتواند. مهاجرت کارگران روستاها به شهرها وقتی که کار ماشینی در زراعت کاهش یابد معکوس خواهد شد - و افزایش تولید غذایی در رأس اولویت سرمایه گذاری حکومت محلی قرار خواهد گرفت. سرمایه گذاریهای کورپوریشنهای ماورای ملی در انتقال تکنالوژی انرژی کم مصرف به جهان سوم، پالیسیهای مالیاتی و تجارتی حکومتهای داخلی شان، در جذابیت ستراتیژیهای انرژی سبک در آنجا کمک خواهند نمود. بطور مثال، سیستم برقی آفتابی کم خرج به هر قریه جهان سوم برق خواهد داد، در حالی که دیگر اشکال انرژی آفتابی برای پخت و پز و آب گرمی تهیه شده میتواند. به این ترتیب مرغوبیت انرژی هستوی با خرج بلند و آلرو خطر حیاتی کاهش خواهد یافت.

خبرهای تشویق کننده حرکت در یک جهت اتکاب خود (و عدم تمرکز) در شمال وجود دارند. قرار تخمین مؤسسه نظارت جهانی در سال ۲۰۰۰، بیست درصد انرژی جهان از منابع قابل تجدید بدست خواهد آمد. نیروی هستوی در حالی که برای بعضی اقتصادهای بزرگ مهم است (مثلاً، ۶۵ درصد مجموع برق فرانسه، و ۲۵ درصد نیروی جاپان را تشکیل میدهد)، بخاطر اتفاقات ریاکتور هستوی چیرنوبل در اوکراین شوروی و دیگر همچو حوادث بزرگ لکه دار شده اند. برای ساختمان دستگاه نومقررات وضع گردیده اند؛ که در آمریکا از سال ۱۹۷۹ به اینطرف چنین مقررات هیچ وجود نداشته اند. در سرتاسر اروپا، کارخانه های هستوی را تدویر جامتوقف یا غیرمجهز ساختند. بدبختانه، فروشات هستوی ضعیف در جهان صنعتی، کشورهای صادر کننده دستگاه هستوی بزرگ را (چون آمریکا، جرمنی، و فرانسه) بر آن داشته اند تا قدرت هستوی در جهان سوم را وارد و تا صدور ذروی را به فهرست صادرات خطرناک خود بیاورند.

حفظ منابع طبیعی عامل دوم اتکاب خود از لحاظ انرژی است. بطور مثال، استفاده دوباره از مواد مستعمل چون کاغذ، الومینیم، و فولاد در جاپان و ناروی؛ ساختن اتوموبیلها، اسباب کارآمد خانه (خاصتاً یخچال) با کفایت تر، و خانه ها و دفترها با حفظ حرارت در جاپان و اروپای غربی؛ کاهش انرژی که در ساختن فولاد بکار برده میشود، چون در ایتالیا و اسپانیا؛ تغییر دادن سوخت متبادل برای اتوموبیلها. قرار تبصره یک مقام، معقولیت اقتصادی صرفه جویی انرژی بسیار عظیم است:

«تنهابایک تصمیم در آمریکا - تاصرفه جوئی سوخت اوتوموبیل رابه فی گیلن چهل میل بالابرد- یاتحادشوروی درتولیدفولادچون جاپان مؤثروباکفایت باشد - به اندازه مصرف انرژی کنونی برازیل راصرفه جوئی خواهندمود. فقط باستعمال چراغهای مؤثرتروکم مصرف درآمریکایک سوم انرژی برق راکه ازسوخت ذغال تولیدمیشودصرفه جوئی خواهندمود.»

بخش سوم یک پروگرام برای پیشرفت انسانی حفظ محیطی است. طوری که دربحث عقب ماندگی تذکریافت، بهای محیطی آنچه سنکل بنام «سبک زندگی ماورای ملی» یاد میکندعظیم اند - وآنهابه جهان سوم یابه محلات مشخص جوامع صنعتی محدودباقی نمی مانند. درواقعیت، وسعت مشکلات محیطی منطقوی وجهانیست، که نفوس وسیع رامتأثرمیسازد. گرمای کره زمین یک مثال آن است: نشرکاربن ازصنعت، فابریکات نیروی برق، واتوموبیلهادرکشورهای پیشرفته وازبین رفتن جنگلات درجهان سوم، کیفیت زندگی رادهرجاتهدیدمیکند. بسیاری حکومتهاکنون این واقعیت راتصدیق میکنند؛ ولی هیچ یک تاهنوزحاضربه قبول اهداف انرژی باکفایت وکاهش کاربن که برای حل این مشکل اساسیست نمیباشد. هزینه های اقتصادی واجتماعی آنی کاهش گازات بنام خانه سبزیگلخانه شایدبقدرکافی بالارود؛ بازهم فایده های درازمدت آن ازاستقراراقلیم زمین برای همه جوامع به مراتب بلندترخواهدبود. درحالی که اقدام برای وارونه یامعکوس ساختن گرمای زمین وغیره تهدیدات محیطی بایدبه سطح ملی ومنطقوی صورت گیرد، خاصتاًاقدام بین المللی دراین موردبسیارمهم به نظر میرسد. پروگرام محیطی ملل متحد، اگرازلحاظ بودجه وصلاحیت توسعه یابدبرای اجرای یک توافق گرمای جهانی وسیله شده میتواند.

تغییرجهت به یک مسیرانرژی سبک یامعتدل عاری ازآلودگی هم اکنون آغازیافته است؛ این زمان قابل توجه راخواهدگرفت تاجهانی شودوبرای صنایع بزرگ بشکل عملی درآید. اقدامات پیشگیرانه عاجلتربرای ثبات محیطی جهانی شامل یک نظارت اقلیم چندین ملتی میباشدتامنابع تغییرات، احیای جنگلات ودیگرپروگرامهای وقایه خاک، اداره آب اصلاح شده، انکشاف غله جات که دربرابرتغییراقلیم مقاومترباشند، واعاده مناطق طبیعی که آسیب دیده اندیاتخریب شده اندکشف وارتباط دهند.

ولی این به موقع است تاحتی تدابیرقاطعتری راموردملاحظه قرارداد. این شامل منع فوری تولیدموادشیمیائی زهرناک وحشره کش(مگرکه استعمال آنها به انسانهاوحیوانات وحشی مضرنباشند)؛ یک ضرب الاجل قانونی جهانی صریح برمنطقه حاره که ازنظرمحیط زیست درخطراند؛ وقانون ملی وبین المللی که برکورپوریشنهای صادرکننده موادشیمیائی خطرناک(بشمول تولیدات آنها)، کارخانجات شیمیائی، یاآلوده کننده های که تولیدآنها درداخل کشورخودشان منع شده اندتحریمات یاجرمه های سنگین وضع کند. تانبایدواقعات همچوبوپال، چیرنوبل، یا Three Mile Island دوباره تکرارشوند.

قابل یادآورست که مسائل محیطی جهانی بزرگترین پیشرفتهارادر تعاون بین المللی بوجودآورده اند. میثاق لندن درباره انبارازاله که خالی کردن موادفاضله رادیواکتیف دربحرانتظیم میکند. در ۱۹۸۲، بسیاری از ۶۴ اعضای آن(بجزآمریکا، بریتانیا، فرانسه، آفریقای جنوبی، وسویس)توافق کردندتایک ضرب الاجل یامهلت قانونی نامحدودبرخالی کردن موادفاضله هستوی دربحروضع نمایند. امضاءکنندگان لندن درسال ۱۹۹۰، نیزتوافق کردندتاخالی کردن موادفاضله

صنعتی در بحر را قدغن کنند و ایجاد یک میکانیزم راتجوز می‌کنند تا آلودگی‌های دریاها را که از خشکه خالی میشوند کنترل کنند. معاهده ۱۹۸۹ در باسیل (سوئیس)، صدور مواد فاضله خطرناک به کشورهای جهان سوم را محدود می‌سازد (گرچه بیدرنگ قدغن نمی‌کند). قانون معاهده دریا، که به واسطه ۱۱۹ ملل در ۱۹۸۲ به امضاء رسید، یک رژیم اجرائوی مهم بنام مقام ذیصلاح بستر دریائی بین المللی را تاسیس نمود، که مطابق آن ثروت زیر دریائی کره زمین «میراث مشترک بشر» است. معاهده شامل مقرراتی است که دولت‌ها را مسئول آلودگی آب‌های ملی و بین المللی میدانند و محکمه رابه این منظور ایجاد می‌کند. و در سال ۱۹۸۷، نگرانی‌ها درباره افزایش کلوروفلوروکاربنها (CFCs) در اتمسفر منجر به امضاء پروتوکول مونترال (کانادا) گردید. که مطابق آن حکومت‌ها متعهد میشوند تا تولید (ک ف ک) را کاهش دهند؛ این‌ها در گرم کردن و هم‌چنان کاهش طبقه اوزون زمین سهم مهم دارند.

اقتلاسه مفکوره مهم برای برخورد مؤثر با موضوعات جهانی از این دو توافقات ناشی میشوند. یکی عبارت است از اداره بین المللی «میراث مشترک» سیاره زمین، که باید به غذا، انرژی، و دیگر منابع طبیعی و محیطی - بی آنکه از صلح یادآوری نمود، نیز تطبیق گردد. دوم، وضع مالیات بر متخلفین یک مفکوره مفید برای مجازات سایر جنایات علیه «میراث مشترک» است، مانند آشغال مواد فاضله زهرناک، بارش تیزابی، یا وضع قیود علیه بهره کشی تیل از قسمت ساحلی بحر، و جنگلات منطقه حاره توسط کورپوریشن‌های ماورای ملی. عایدی که از این جریمه هاب دست می آید می‌تواند به حیث یک وجه امانت محیطی در حفظ و مراقبت جنگلات و غیره بکار برده شود. تصور سوم تاسیس یک محکمه بین المللیست. اگر این بتواند صلاحیت مطلق داشته باشد تا منازعات راحل و فصل کند و متخلفین را تحت تعقیب قانونی قرار دهد، یک سرمشق یانمونه برای معامله با دیگر اشکال بیشمار نزاع بین المللی خواهد بود.

جزء چهارم انکشاف عادلانه عبارت از استخدام است. طرق حل بحران بیکاری در جهان سوم که چگونه سرمایه گذاری حکومت در زراعت و سرمایه گذاری کورپوریشن ماورای ملی در پروژه های متمرکز به کاریابی، صرفه جویی انرژی و از لحاظ محیط زیست مسئولانه باشد قبلاً مطرح گردید. طریقه دیگر کوپراتیف‌های کار است، که دارای استقلالیت و کنترل اقتصادی محلی، و تصمیم گیری داخلی و مالکیت کارگران بطور موقفانه در آن تلفیق گردیده باشد. که مثال خوب آن کوپراتیف‌های موندراگون در منطقه باسک هسپانیه میباشد.

ولی استخدام در اقتصادهای پیشرفته خاص‌تأ در آمریکانیزیک مشکل بنیادی دراز مدت است. شغل‌هایی که در سکتور خدماتی توسط واردات، و تولیدات نظامی ایجاد شده اند تلاقی کارهای ازدست رفته در تولیدات صنعتی، زراعت و صادرات را کرده نمیتواند. آمریکا ضرورت عاجل به نقش مرکزی جهانی سیستم اقتصادی و بانک داری دارد تا اساس صنعتی داخلی خود را دوباره نیرومند سازد، نه از طریق محافظه کاری تجارت، که به کارگران و مستهلکین همچنان به تعاون اقتصادی جهانی زیان آوراست، بلکه آن را از طریق یک بررسی کامل اولویتهای مصرف عامه انجام دهد.

عوامل اصلی تنزل در اقتصاد آمریکا عبارت اند از: تمرکز قدرت اقتصادی و ثروت؛ نارسایی‌ها در بانکداری، زراعت، و حرفه های کوچک؛ کسره‌های بزرگ در درآمد حکومت که منجر به بلند رفتن سود، عدم توازن بزرگ در تجارت سالانه، و بلندترین قرضداری خارجی در جهان میشود؛ و یک تصور تحریف شده مصونیت ملی که باعث افزایش هزینه های نظامی خیلی

بالا تراز نیازمندیهای دفاعی واقعی میشود. بنابراین نوعی از آجدای مقننه که مصونیت آمریکارابر اساس اولویتهای انسانی قرار دهد عبارت خواهد بود از: اول، یک پروگرام ملی عمده برای آموزش مجدد کار و تصویب قانون مسئولیت کورپوریشن تا کارگران واجتماعات را در مرحله انتقالی حفاظت کند؛ دوم، کاهش صریح در بودجه نظامی، علی الخصوص در تهیه و تدارک اسلحه نو و از طریق اقتصادی بودن آنها؛ سوم، تشویقات مالیاتی برای کورپوریشنهای بانکهای که در ایجاد کار، فعالیتهای که تولید را در داخل بهبود میبخشد، سرمایه گذاری کنند - غیرتشویقی به آنهایی باشند تا در کشورهای که در آنجا کارگران سرکوب و حقوق بشر پایمال میشوند سرمایه گذاری کنند - به آن دوام دهند؛ و چهارم، افزایش قابل ملاحظه در بودجه عامه برای معارف، زراعت فامیلی، حرفه های کوچک، حفظ منابع طبیعی، و منابع انرژی قابل تجدید.

جز پنجم پیشرفت انسانی، متعادل ساختن تفاوتهای اطلاعاتی در بین شمال (پیشرفته) و جنوب (عقب مانده) میباشد. حکومتهای جنوب شاید بپذیرند که دسترسی به رسانه های الکترونیکی جلوگیری شده نمیتواند و محدودیتها بر آزادی مطبوعات باید کاهش یابند. ولی آنها حق دارند که از خبرنگاران خارجی انتظار داشته باشند تا در برابر کلتور و تاریخ جوامع شان حساس خواهند بود. هر دو جانب از خبرنگاری بهبود یافته درباره جهان سوم با توجه بیشتر به مسائل دراز مدت عقب ماندگی وسیعی مثبت توسط حکومتها و نمایندگیهای بین المللی تا با آنها معامله کنند نفع خواهند برد. یک میثاق بین المللی درباره حقوق و مسئولیتهای که یک آجدای نفع طرفین را طرح کند شاید تنظیم شود.

بسوی مصونیت مشترک

اگر حرکت بسوی یک صلح بادوام آغاز میشود، در نقطه اول باید دولت ها تشویق شوند تا در منازعه سیاسی شان از جنگ اجتناب ورزند. نقطه آخر عبارت از خلع سلاح در داخل یک سیستم مصونیت جهانی میباشد. به هر حال، آنچه باید ساخته شود که کارل دوش، آن را در مطالعه کلاسیک وحدت اروپایان غرب، «یک حس جامعه» یاد میکند، یعنی یک عقیده مشترک که «مشکلات مصونیت مشترک باید و میتواند تا به واسطه پروسه تغییر صلح آمیز حل شود» سیستم دولت ملی راه درازی بسوی رسیدن به شایستگی چنین یک جامعه دارد. همه رهبران آن برای «رسیدن به توافق صلح آمیز منازعات» حمایت لفظی نشان میدهند، ولی برای حل منازعات مکرر به جنگ و مداخله متوسل میشوند. به هر حال، باید در میان رهبران دولت یک عقیده مشترک پیدا شود که نظم بین المللی - اقتصادی واجتماعی، نه صرف نظامی - به مفاد هر جامعه است، و افزایش تسلیحات نه مصونیت واقعی را تأمین و نه از تهدید به آن جلوگیری میکند. تا که رهبران دولت بروسایل متبادل برای حفظ منافع مصونیت مشروع شان اطمینان کامل نداشته باشند، آنها برای برداشتن گامها بسوی خلع سلاح توافق نخواهند کرد؛ و نه بیش از حمایت لفظی به حفظ صلح بین المللی و کاهش اسلحه کمک خواهند نمود، که تمام آنها تا حد زیادی به اعتماد تعلق میگیرد.

برای ایجاد یک آجندابسوی یک مصونیت متبادل نیازی پذیرش برخی فرضیه های اساسی معین دارد. این به چگونگی بحران جهانی نزاع المللی ارتباط دارد. یکی آن که ازساحه موردعلاقه ماست سیستم جنگ است و نه صرف پروگرام نظامی یک کشوری یک بلاک. دیگر آن که مابایدقوه های بیروکراتیک واقتصادی رادرهمه جوامع که مسابقه تسلیحاتی رابجلومی اندازند در نظر گیریم. فرضیه سوم اینست که تغییرسیستم ازیک پروسه آزمایشهای موفق که موردحمایت اکثریت مردم باشد تکامل خواهند نمود. نه اصلاحات تخنیک (چون وضع محدودیتها بر انواع موشکها)، نه ترتیبات مجددجاء طلبانه آینده (چون خلع سلاح جهانی وفدرالیزم جهان) کار داده اند یا در آینده قابل پیشنی بسیارچانسی که وسیعاً موردقبول واقع شود داشته باشد.

فرضیه چهارم اینست که متبادلهای برای مسابقه تسلیحاتی باید عدم مصونیت رابه سطوح متعدد مطرح نماید، بشمول بدبینی و خوف عمیق مردم از اینکه کاهش دادن اسلحه باعث ترغیب حمله دشمن خواهد شد، عدم اعتماد بین رهبریهایی ملی که قسماً بر رنجشهای طولانی، وخشونت ساختمانی عقب ماندگی بنیافته است. پنجم، هرتغییر در پالیسی مصونیت جهانی باید توانایی جامعه جهانی راتقویه کند تا مایورای نزاع دولتی بسوی اشکال نوهویت، نمایندگی، ارتباطات، دفاع، وحل منازعه حرکت کند. این فرضیه بعلاوه به این معنیست که هرتغییر باید به مفهوم واقعی باشد نه صرف نمایشی، طوری که اغلباً در توافقات کنترل اسلحه چنین واقع میشود.

بالاخره، برنامه ماباید بر خوشبینی متکی باشد که جنگ ذروی نه تنها اجتناب پذیر است. بلکه، جنگ دیگر کهنه و از مد افتاده است. بایک بینش نو، هدف خلع سلاح عمومی و کامل تحت اشکال مؤثر تفتیش و کنترل قابل حصول است. در شهریک جویک، آیسلند در سال ۱۹۸۶، بحث بین رئیس جمهورریگان وسکرتز جنرال گوربچف درباره نابود کردن سرگلوله های ذروی در یوروپ، کاهش اسلحه ستراتیژیک به نصف، و کاربالای الغای کامل آزمایش هستوی نشان داد که آنچه یک روز خیالی پنداشته میشود روز دیگر میتواند تابه حیث یک مسئله جدی مورد بحث در آید. چهار سال بعد، به تعقیب معاهده INF ومعاهده پاریس درباره اسلحه معمول (تحت کانفرانس درباره مصونیت وتعاون در یوروپ، یا CSCE)، رئیس جمهور بوش توانست که اعلان کند: «مایک فصل رادر تاریخ بسته میکنیم. جنگ سرد به پایان رسید».

گامهای نویدبخش بسوی یک سیستم مصونیت متناوب عبارت اند از:

(۱) ارتباطات ومراودات. یک آغاز مفید بغرض ایجاد یک تحریک صلح برای طرفهای متخاصم است تا بر جهات مثبت روابط شان توافق وتاکید نمایند. از آنجمله افزایش در تبادل پروگرامهای مردم به مردم بشمول اتباع عادی و رسمی، استفاده ازمهاواره هاتاگروههای اطفال وغیره رابهم ارتباط دهند؛ توسعه مفکوره شهرخواهر؛ برگزاری ملاقاتها توسط رهبری های متخاصم برای مشوره های محرمانه بر مسائل ذی علاقه؛ توافق بین متخاصمین تا سطح لسان ناسزا گفتن، بدجلوه دادن، وغیر انسانی رادر اظهارات عامه شان پائین آورند.

(۲) مسائل نظامی. ریکارد آمریکا واتحاد شوروی نشان میدهد که توافقات تحریری میتواند حتی در مواقع وخیم اعتماد رابه وجود بیاورد. از سال ۱۹۶۱ به اینطرف بیش از بیست توافقات بین آمریکا واتحاد شوروی به ارتباط تسلیحات ذروی احترام شده اند. تخلف از این توافقات بوقوع پیوسته و وقوع آن ادامه خواهد یافت. گرچه تصویریک سیستم حقیقت یابی واثبات تخلف

مشکل است. ولی ماهواره ها و دیگر تکنالوژیهای حقیقت یابی اکنون به حد کافی پیشرفته اند، تا تخلفات بزرگ از نظری پوشیده مانده نتوانند. ساحات مهمی که برای مذاکرات و دیپلوماسی در روابط آمریکا و اتحاد شوروی در دهه ۱۹۹۰ باقی میمانند عبارت اند از:

انکشاف سیستم کنترل، تا از اضطراب و وحشتزدگی آنی جلوگیری کند. یک تحریم بر تمام آزمایشهای ذروی. یک اعلامیه آمریکا و اتحاد شوروی، که در آن از دیگر کشورها دعوت به عمل آید تا به عدم استعمال اسلحه ذروی بطور مقدم توافق کنند. توافق بر تحریم کامل انتقال تکنالوژی و مواد ذروی، خاصاً بر آن کشورهای که معاهده عدم انتشار ذروی را امضاء نکرده اند چون چین، هند، و آفریقای جنوبی تطبیق شده بتواند. تاسیس یک ایجنسی نظارت ماهواره بین المللی در داخل ملل متحد، که بتواند بر سوقیات نظامی نظارت و از تخلفات بررسی بعمل آورد. بین المللی ساختن تکنالوژی ماهواره به منظور صلح آمیز حائز اهمیت میباشد. تحریم کامل بر آزمایش، تولید، و جابجا کردن تمام کته گوریهای اسلحه چون شیمیائی، اسلحه مستقر در فضا، ضد ماهواره. تعهدات دویا چند جانبه عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر (جهان سوم). هر چند چنین تعهدات از نزاع جلوگیری نمیکند، ولی از متوسل شدن به اسلحه را شاید کاهش دهد. ابتکار نظامی یکجانبه، اعلامیه یکجانبه حکومت که بودجه نظامی خود را به یک فیصدی معین کاهش میدهد، یا از یک عمل مشخص نظامی اجتناب میکند در صورتی که جانب مقابل نیز چنین کند، میتواند یک فضای مثبت را در کاهش کشیدگیها و مهمات جنگی بوجود آورد. ایجاد مؤسسات ماورای ملی نوبه حیث یک ایجنسی خلع سلاح ملل متحد، تا معیارهای جهانی نظامی را بشمول عدم انتشار تکنالوژی هستوی نظارت و اعمال نماید؛ یک قوه پولیسی جهانی دائمی؛ و یک محکمه بین المللی عدلی با قدرت قضائی اجباری.

(۳) مسائل غیر نظامی. تعهدات مشترک بین متخصصین در ساحات خارج از مسابقه تسلیحاتی - یک «جستجو برای اساس مشترک» - اجزاء مهم هر پروسه صلح میباشد. سرنوشت مذاکرات اسلحه نباید بر روابط بین مردم و یا حکومتها اثر گذارد. روابط میتوانند در جهت دیگر چون توافقها بر سرمبارزه علیه بیماریهای اطفال، تروریسم، ترویج ریسرچ تکنالوژی بیالوژیکی، یا مبادرتهای مشترک فضائی انکشاف داده شوند. در حقیقت، اکنون تعاون در هر یک از این ساحات و بسیاری ساحات دیگر بعمل میآید یا مورد توجه قرار میگیرد.

استعمال فزاینده میانجیها، خاصاً، کسانی که از حکومتها نمایندگی نمیکند. چون در حادثات گروگان گیری که رول چنین اشخاص بهترین فرصت برای نجات آنها بوده میتواند. بطور مثال، رول جسی جاکسن در رهائی پیلوت آمریکائی در سوریه؛ رهائی گروگانها به دست مسلمانان در بیروت توسط تری ویت نماینده کلیسای انگلیس؛ رول میانجیگری جمی کارتر، بعد از ریاست جمهوری اش در نظارت انتخابات چندین مناطق در گیر منازعات، از نامیبیا گرفته تا نیکاراگوا، ثبوت این واقعیت بوده میتواند.

تبدیل ساختن قسمت قابل توجه صنایع نظامی به تولید غیر نظامی. بعد از اینکه روابط اتحاد شوروی سابق و آمریکا بهبود یافت، وقتی که مردم از هزینه گزاف مسابقه تسلیحاتی آگاه میشوند، وقتی که پلان گذاری اقتصادی برای کارمندان ممکن سازد تا به استخدام غیر نظامی منتقل شوند، و وقتی که ستراتیژی اقتصادی جامع با اشتراک حکومتها،

حرفه ها، واجتماعات تعبیه شود، غیرنظامی ساختن عملی شده میتواند.

(۴) بالاخره، رول مردم یاعامه. شیوع جنگ، هزینه وحشت آورآن، وکندی وضعف پروسه مذاکره تعدادزیادمردم رابه عرصه صلح طلبی آورده اند. این خواست مردمیست نه بیروکراتیک که آجندای یک جهان فاقدذروی وعدم تشددراپیش میبرد. بعضی رهبران ملی این استعدادبالقوة علاقمندی انسان رامیدانند. یکباررئیس جمهورآیزنهاوراعلام داشت که یک روزمردم«آنقدرخواهان صلح میباشندکه بهتراست تاحکومتهاازسراش شان پس شوندوآنهارابگذارندتابه آن دست یابند» وسالهابعدرئیس جمهورریگان دریک نامه به برژنیف گفت: «بعضی اوقات به نظرمیرسدکه حکومتهای(کشورهای ما)درسراش مردم قرارمیگیرند.»

نفوذاتباع وابسته به آموزش وپرورش ودرگیری آنهادرمسائل است:

۱- تعلیم وتربیت برای یک تبعیت جهانی. تلفیق ارزشهای انسان گرایی درسیاستهای جهان تنهاوقتی امکان پذیراست که تعدادزیادمردم، ولوکه درموقفهای سیاسی باشندنیاباشند، یک بینش جهانی رادرباره مسائل ملی بپذیرند. آن به معنی آموزش مردم است تادرباره سیاره زمین بطورجهانی فکرکنند. گرچه این یک پروژه درازمدت است، باآنها ازقبل درحال پیشرفت است. بطورمثال، درآمریکاآموزش جهانی درمقدمه مطالعات صلح به هرسطح دوره تحصیلات، درتاسیس پروگرامهای نوبرای حل منازعه(چون پروژه مذاکرات هاروارد)، دروجه پولی کانگرس به منظوریک مؤسسه صلح آمریکا، ودرافزایش قابل توجه تعدادمعلمینی که یک طرزتفکرجهانی رادرکورسهای شان بکارمیبرندشکل گرفته است.

۲- اعلام شهرها، ایالات، وشهرستانهای بیشتریه حیث مناطق فاقدذروی. درسال ۱۹۸۶ بالغ برصدشهروشهرستانهای آمریکابه طرفداری مناطق فاقدذروی رای دادندکه درآنجاآزمایش ذروی، تولید، اکتساب، جابجاساختن، وانباشتن منع قرارداد شونند. ۳۱۰۰ جوامع درسراسرجهان همین کارراکرده اند. اینهااشارات سمبولیک اندنه میان تهی: آنهانه تنهاانگرانی اتباع رامنعکس میسازند، بلکه نشاندهند ظرفیت سیاسی نیزمیباشندتاپالیسی ملی راتحت نفوذقراردهند.

۳- تظاهرانسان گرایی درزندگی روزمره. نقش تبعه جهان درامورروزمره نیزمشهوداست: نقشی که درهمسایگی ودیگرپروگرامهای محلی بخودمتکی وحفظ منابع طبیعی؛ درشریک ساختن معلومات ومفکوره هادرباره موضوعات محیطی، اقتصادی وغیره به سطح ملی ومنطقوی که دروسعت خودماوراءملی اند؛ درسیاری جوامع بین المللی موفق که توسط مردم درشهرهاوروستاهاتاسیس گردیده اند؛ درمحبوبیت فزاینده پروگرامهای سرمایه گذاری براساس«مسئولیت اجتماعی»؛ ودرجدوجهدشعوری برای ازپیش بردن زندگی ساده وترویج بیشترین خصلتهای انسانی آنهابه نظرمیرسد.

۴- تجسس وسایل نگهدارنده دفاع. یعنی یافتن طرق حفاظت جوامع به قسمی که احتمال ضررش به دیگران - وازبین بردن آنچه امیدحفاظت آن برده میشودبه حداقل برسد. مقاومت عدم تشددیک تاریخ غنی داردطوری که دربرابردفاع علیه حکومتهای استبدادی ومداخلات خارجی وارداست شایددربرابرمسئله ذروی نیزواردباشد. ساینسدانانی که امروزآلات جنگی راانکشاف میدهند، شایدفرداباکارماوراءملی وسایل غیرتحریرک آمیزرابخاطر دفع حمله انکشاف دهند. درعین زمان، این به اتباع درکشورهای تهدیدشده گذاشته میشودتاقدام کنند - وبه میلیونهامردم بطورمسالمت آمیززندگی وشغلای خودرادراین راه بسیج کرده اندتابه تشددبیشتر«نه» بگویند.

مقاومت مسالمت آمیز همیشه مؤثریامؤفق نخواهد بود. چون سرکوبی بیرحمانه تظاهرات غیرمسلحانه سال ۱۹۸۸ توسط نظامیان دربرما. به لحاظ اقتصادی خفه کردن تلاش لیتوانیابرای اعاده خودمختاری ازطرف روسها درسال ۱۹۹۰. هم چنان دررومانیابعدازسقوط نیکولای چاوسسکو، حزب سوسیالیست نوکه طرفداران وی برآن تسلط داشتند درانتخابات برنده شد. حتی درواقعات مذکور، مقاومت کنندگان برتری اخلاقی خودرا نشان دادند که همدردی و طرفداری رادرستاسرجهان بخود جلب نمودند. اساسی رابرای تغییرسیاسی آینده درکشورهای شان گذاشتند. علیرغم نتیجه، عامل بالقوه «قدرت مردم» و دفاع مسالمت آمیزعلیه رژیمهای مستبد شاید پژوهش سیستماتیک درتصمیم گیری که تحت کدام شرایط معین حاکمیت ظالمانه بطورمسالمت آمیزساقط شده میتواند کمک نمود.

بسوی دیموکراسی و حقوق بشر

دربخش عمده جهان، مشارکت سیاسی و حکومت مسئول (یعنی دیموکراسی)، احترام برای آزادی فردی و آزادیهای مدنی، وتابعیت حکومت دربرابر قانون کشوری و بین المللی به حیث حقوق بشر اعلام شده اند. آنها نیز بطور وسیع نادیده گرفته میشوند. تمام اشکال حکومت نظم رابر قانون و تمرکز قدرت رابر دیموکراسی اولویت میدهند. توجیه معمول یابخاطر «مصونیت ملی» است - خواه یک تهدید خارجی، یا یک تمردد داخلی باشد - یالزوم به تعویق انداختن اصول مشروطیت (چون انتخابات آزاد) و از سرگیری آزادیهای مدنی تا زمان برقرار شدن عدالت اقتصادی واجتماعی. مسلماً، در بعضی واقعات تهدیدات به مصونیت ملی واقعاً وجود دارند و انکشاف اقتصادی واجتماعی یک ضرورت انسانی عاجل ترازیک آزادی مطبوعات است. ولی واقعیت تلخ اینست که حکومتهای که حقوق سیاسی بشر را نادیده میگیرند، آنها را به تعویق می اندازند یا پامال میکنند بسیار نامحتمل اند تا روشهای شان را اصلاح کنند. شاید اظهار معروف توماس جفرسن که «گاه اندک تمردیک چیز خوب است» آن را توضیح کند.

اعتراضات وتحریکات رایج بخاطر حقوق بشر از دهه ۱۹۷۰ به اینسو نظیر انقلاب در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ درآمده اند. برخلاف توقعات بسیاری کسان، فعالیت توده ای پیگیرانه میتواند نتایج رابه بار آورد و باز هم بدون تشدد و غیرایدئولوژیکی باقی بماند. ما این رادر تظاهرات در کوریای جنوبی دیدیم که یک رژیم قدرتمند نظامی را مجبور ساخت تا امتیازات عمده رابه روند دیموکراتیک بدهد. در فلپین، سراسقف رومن کاتولیک رژیم مارکوس را غیر اخلاقی اعلام کرد؛ یک تحریم مردمی علیه دادوستد همقطاران مارکوس سازمان داده شد؛ مردم صندوقهای رای گیری را محافظت وتانکها را محاصره کردند؛ سربازان ودیپلماتان ترک وظیفه کردند - و ناگهان دیده شد که دکتاتور رفته بود. هذالقیاس، در هیتی، دوالیه دریک شب به اشتراکات یک دسته شاگردان که از طرف مردم عادی و کلیساحمایت میشدند از قدرت برکنار ساخته شد، قرارگفته یک معلم (در عقب تحریک نه کمونستان، نه کاپتالستان قرارداداشتند، بجز خود مردم که خواهان تغییر بودند).

حتی بسیاری جوامعی که شدیداً کنترل میشوند آسیب پذیراند: در اتحاد شوروی، آوازه های سولژنیتسین، مدویدیف، سخاروف،

ومخالفین دیگر دربارهٔ بدر رفتاری حقوق بشر در آنجا توجه سرتاسر جهان را جلب نمودند. بنابراین تظاهرات شاگردان، کارگران، و اعضای حزب در چین، وقتی که تانکها در میدان تیانن در سال ۱۹۸۹ به غرش درآمدند یک ارزیابی تازهٔ سرتاسری جهان دربارهٔ اصلاحات کشورشان را به میان آورد. در اروپای شرقی، در آخر سال ۱۹۹۰ هیچ یک رهبر حزب کمونیست که یک سال قبل در قدرت بودند بر برابر انقلابهای مردمی دوام نکرد. به استثنای رومانیایک گلوله هم فیر نشد. وقتی که گوربچف اعلان داشت که قوه های شوروی برای نجات حکمرایان حزب کمونیست مداخله نخواهند کرد، مردم امور را بدست خود گرفتند، سرحدات را عبور کردند، استعفای حکومتها و انتخابات را مطالبه کردند، و پولیس از سر راه شان پس شدند. بادهای تغییریه آفریقا انتقال یافت. از ساحل عاج تا آفریقای جنوبی و از زامبیا تا زائیر در ۱۹۹۰ دولتهای سیستم یک حزبی از کار افتادند؛ نوید حکومت مشروطه و اقتصاد باز داده شدند.

اینکه چقدر دیموکراسی اجتماعی یا سیاسی در آفریقا و جاهای دیگر واقعاً عرض اندام خواهد کرد، در آینده دیده خواهد شد. مقاومت مسالمت آمیز متضمن موفقیت پایدار نیست، ولو که دیکتاتورها برانداخته هم شوند. مطلقیت گرایی به آسانی از بین نمیرود. درهیتی بعد از رفتن دوالیه یک سلسله حکومتهای ظالم و نامناسب به میان آمدند. هر کدام آن مرتکب تخلفات گستردهٔ حقوق بشر شدند. و در فلپین، طوری که دیدیم، کورازون اکینو در پیاده کردن اصلاحات بنیادی از اختیارت شخصی خود کمتر کار گرفت. جفرسن فوق العاده حساس بود وقتی که هوشدار داد «مواظبت دائمی بهای آزادیست».

بسیاری گروههای ملی بخاطر مبارزات قهرمانانهٔ شان به طرفداری از حقوق بشر در کشورهای خودشان نیز مورد توجه قرار گرفته اند. در میان آنها گروه «حمایت متقابل» گواتیمالا، یک گروه ۶۵۰ عضوی حقوق بشر که به واسطهٔ زنان آغاز شده بود؛ گروه مادرکلانهای پلازادومايو، والدین اطفال «مفقود الاثر» حین «جنگ کثیف» آرجانتین از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳؛ سفیدان آفریقای جنوبی که بخاطر خاتمه دادن تبعیض نژادی فعالیت میکردند؛ اعضای مؤسسات نظامی و دستگاه های صنایع نظامی که سعی دارند تا آگاهی انسانی را در برابر مسابقهٔ تسلیحاتی بوجود آرند؛ به تعداد زیاد ائتلافها انکشاف نمودند تا با مردم فقیر برای ایجاد دیموکراسی و عدالت اجتماعی بسطح محلی کار کنند.

این گروههای ملی متنوع، بطور شعوری یا غیر شعوری، بخشی از یک شبکهٔ انتقالی در حال نمو اند. اتباع در یک قسمت جهان بخاطر قربانیان سرکوبی و بیعدالتی به هزاران میل دورتر دست به عمل میزنند. بطور مثال در برابر خشونت نژادی فزاینده در آفریقای جنوبی، اتباع آمریکای و مامورین محلی توانستند تا از طریق قانون در اواسط دههٔ ۱۹۸۰، اتحادیه ها، شهرها، دانشگاهها و ایالتهای شان را از سرمایه گذاری بلیونها دلار در جوه حقوق باز نشستگی در آن کشور مانع شوند. گروه دیگر بنام (INFAC) بسیاری سازمانهای ملی دیگر را در سراسر جهان به تحریم کورپوریشن نستلی سوق نمود، شیرپودری که بعوض شیر مادر بطور وسیع در آفریقا استعمال میشد، چون با آبهای ملوث مخلوط میشد باعث مرگ بیشمار اطفال در آفریقا شده بود. و این باعث گردید تا یک کود خرید و فروش نواز طرف سازمان صحتی جهان به تصویب رسد. و در گواتیمالا، کارگران کوکاکولا بخاطر مطالبهٔ شرایط بهتر دست به اعتصاب زدند و فابریکه را اشغال کردند. تاکه دارشرفشاریک ائتلاف وسیع البنیادین کلیسای آمریکای و گروههای کارگری بر شرکت اصلی کوکاکولا سبب گردید تا شرکت مذکور مسئولیت شعبهٔ خود را بعهده گیرد، و اعتصاب بطور منصفانه حل گردد.

لهذا یک تعداد گروه‌های ماوراء‌ملی مستقر وجود دارند، که بعضی‌ها از نظر سیاسی فعال و ستیزه‌جو، دیگران در جدوجهدشان برای بهبود حقوق بشر و علل مربوط به آن غیرسیاسی اند. از جمله آنها دو گروه خوب شناخته شده که برندهٔ جایزهٔ نوبل اند: یکی سازمان عفو بین‌المللی مستقر در لندن، که راپورهای متناوب را دربارهٔ حقوق سیاسی در کشورهای بخصوص نشر می‌کند و بخاطر رهائی زندانیان عقیدتی یا وجدانی تبلیغات مؤفقانه را بعمل آورده است؛ و اتحادیهٔ طبیبان بین‌المللی برای جلوگیری از جنگ ذروی، که به واسطهٔ دکتوران اتحاد شوروی و آمریکا تأسیس شده است. دیگران عبارت اند از صلح سبز (کاهش اسلحهٔ ذروی و حفظ سیستم محیط زیست دریایی)؛ طبیبان بین‌المللی برای مسئولیت اجتماعی (خطرات مسابقهٔ تسلیحات ذروی)؛ شاعران، مقاله‌نویسان، ناول‌نویسان (انجمن نویسندگان که وقف آزادی بیان اند)، پلان خانوادگی، خلع سلاح ذروی اروپائی، یکی از گروه‌های اروپای غربی است که اعتراضات دسته جمعی را علیه انکشاف اسلحهٔ ذروی در آمریکا و اتحاد شوروی برانگیخت، داد و گرفت بین‌المللی مردم به مردم، و فیلوشپ یا دوستی آشتی مجدد (سازمان صلح مسیحیان و حقوق بشر). بالاخره، ماباید سبزه‌ها در جرمنی رابه حیث یک حزب سیاسی، که از دیگر گروه‌ها مجزا است شامل سازیم. پیغام آن توازن محیط زیست و ساختمان مجدد اجتماعی اقتصاد است تا نیازمندی‌های انسانی را منعکس سازد، موقفی که توسط گروه‌های مشابه در یوروپ (بشمول روسیه) و آمریکا اتخاذ شده است.

پیشرفت حقوق زنان نیز به حیث یک موضوع مورد علاقهٔ ماوراء‌ملی درآمده است، طوری که در سال ۱۹۸۵ در ناپرویی، کینیا، هنگامی که زنان از سرتاسر جهان بغرض ارزیابی پیشرفت شان و راه پیمایی درازی که هنوز در پیشروی خود دارند جمع شده بودند نمایش دادند. چندین میثاق‌های بین‌المللی برای خاتمه دادن تبعیض علیه زنان اکنون به امضاء رسیده اند و توسط اکثریت قاطع حکومت‌ها تصدیق شده اند. ولی بسیاری حکومت‌ها هنوز به آن عمل نکرده اند. درحقیقت، تبعیض علیه زنان، علیرغم امضاء ها و ستایش نامه‌ها ادامه دارد. به گفتهٔ چینایان که «زنان نصف آسمان را بالا گرفته اند.» واضح است که حقوق بشر را نمیتوان پیشرفته گفت تا حقوق زنان پیشرفت قابل ملاحظه نکنند.

اساس حقوق زنان پایان دادن به قوانین تبعیضی راجع به کسب، فروش، و میراث ملکیت، و تساوی حقوق ازدواج و طلاق با مردان است. همچنان تصویب و اجراء قوانین فرصت یابی تعلیمی و اقتصادی متساوی، تدارک حفظ و مراقبت طفل برای زنانی که کار می‌کنند، و حق رای و رقابت زنان برای هر مقام رسمی اهمیت زیاد دارد. اینها از جمله حقوقی اند که از قبل در میثاق‌های بین‌المللی جاه داده شده اند، ولی باید جهانی شوند و مورد اجراء قرار گیرند. بشمول دادن شخصیت حقوقی و مساعدت به حرفه ها و شرکت‌های تعاونی زنان، باید چنین قوانین را تقویه بخشید. به این ترتیب باید بیشتر زن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی مقرر شوند تا با مردان در توازن قرار گیرند. با پیشرفت در این ساحات دستیابی مساویانه به خدمات صحتی و غذا، پذیرفتن حقوق زنان در انتخاب سقط جنین افزایش خواهد یافت، و بار سنگین زن بودن، خاصیت آن قسمت‌های جهان سوم (مسلمانان شرق میانه و غیره) که اغلب از آنها موقف ماتحت انسانی دارند تخفیف خواهد یافت.

درحقیقت، یک احیای بدگمانی جهان گرایان و واقعیت‌گرایان، دربارهٔ مفیدیت و حتی مطلوبیت سازمان‌های بین‌المللی به حیث وسیلهٔ تغییر انسانی وجود دارد. تا که قدرتهای استبدادی در یک سازمان جهانی مقام و صلاحیت دارند این بدگمانی‌های نقادان قابل فهم اند. ولی اغلب ترس‌های شان از «ناکامی‌های» محتمل ملل متحد به حیث محافظ حقوق بشر (بطور مثال،

در کرانه غربی تحت اشغال اسرائیل)، و از استعمال مجمع عمومی توسط نمایندگان جهان سوم بعضی اوقات به حیث یک مجمع انتقاد توهین آمیز از کشورهای صنعتی ناشی میشوند. واقعیت فراموش شده اینست که سازمانهای بین المللی چون ملل متحد هرگز مؤثرتر از خواست اعضای آن بوده نمیتوانند. طوری که نخست وزیر انگلیس مارگریت تاچر، یک وقت اظهار داشت، ملل متحد صرف یک آینه اعضای آن است؛ بهتر خواهد بود تا آنها خود را اصلاح کنند نسبت به نفرین کردن آینه که اگر چهره های زشت خود را در آن می بینند. احیای نقش حفظ صلح ملل متحد نشان میدهد که تنها با متوسل شدن پیگیر دولتها به مؤسسات بین المللی، کار گرفتن و پیروی از قانون بین المللی، و دادن اختیارات بیشتر به مؤسسات بین المللی و وسایل اعمال قوانین آنها، حل بحرانهای جهانی را از سطح مافوق ملی میتوان توقع برد.

فکر میشود که ابر قدرت ها با ارج گذاشتن به ثبات سیاسی، در پیروی از توافقات و قانون بین المللی پیش قدم خواهند شد. ولی ماسک و وا شن گتن مکرر اسلوك خود را در لفافه لسان نظم جهانی می پوشانند، هیچ کدام آنها وقتی که منافع ملی در میان است به آن احترام متداوم نشان نداده است. روسیه یک تاریخ طولانی تخلف از موافقات سیاسی با کشورهای دیگر دارد، بالخاصه آنهایی که شامل خود مختاری کشورهای هم سرحدش میباشد. تخلف آشکار آن از توافقات مصوبه حقوق بشر، چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی، و پیمانهای هلسنکی میباشد.

عمل آمریکا در این موارد چندان بهتر نبوده است. این کشور نیز قانون بین المللی و معاهدات را نادیده گرفته است. بطور مثال، اضلاع متحده برای برانداختن حکومت های مشروع یا مداخله در جنگ های داخلی آمریکای لاتین دایما آذوقه کار گرفته است. در حالی که آمریکاییکی از امضاء کنندگان معاهده سازمان کشورهای آمریکایی (۱۹۴۸) میباشد، که بطور مشخص هر شکل مداخله را در امور داخلی کشورهای نصف قاره ممنوع قرار میدهد. ارسال اسلحه آن مانند اتحاد شوروی در سراسر جهان، تخلف مستقیم از حقوق بشر است. حملات هوایی و دریایی آمریکایی علیه لیبی در ۱۹۸۶ بر اساس «آزادی دریا» موجه نشان داده شد، ولی در حقیقت، آنها کدام اساس محکم در قانون بین المللی نداشتند. آمریکا در دهه ۱۹۸۰ خود را از یونسکو نیز پس کشید، از تصویب قانون معاهده دریایی اباورزید، علیه تحریم سازمان صحتی جهان بر نیستلی شیر پودری اطفال رای داد، و به تصویب میثاق کشتار دسته جمعی ۱۹۴۸ بشرطی موافقت نمود که آمریکا با خطر قتل عام از تعقیب قانونی معاف شمرده شود. چنین سلوک یک بی احترامی به تعاون بین المللی را نشان میدهد، برای یک ملتی که از تعهد تاریخی خود در برابر حاکمیت قانون افتخار میکند غیر عادیست.

شرکتها، اقتصادها، و اشخاص از یک توافق، تحت حمایت بین الملل نفع متقابل برده میتوانند، که مصونیت سرمایه گذاریهای خارجی را در بدل تعهدات یک بازپرداخت معقول سود، ممارستهای مناسب اقتصادی، صحتی و ایمنی، و حفظ محیطی برای جامعه تضمین میکند.

دورنمای دیگر اینست که اگر محکمه بین المللی عدلی نتواند و حکومتها نخواهند در آن صورت محاکم ملی شاید اقدام کنند. بطور مثال، در ۱۹۸۵، یک محکمه استیناف فدرال در واشنگتن، از طریق وضع قیودات بر صنعت ماهیگیری جاپان بر آن کشور فشار آورد تا یک تحریم سرتاسری جهان را بر کشتن نهنگان احترام کند. در آینده نه بسیار دور، محافظین محیط و همچنان قربانیان اجزای دولتی و شرکتی شاید اغلب اوقات به حیث مدعیان اقامه دعوا کنند. و استدلال آنها شاید بر اساس

آسیب جهانی ناشدنه شخصی، که یک تعبیر توسعه یافته اصل یاقانون نورنبرگ است تا تخلفات وسیع از سیستم محیط زیست و حقوق بشر را دربرگیرد.

درعین زمان، این به اتباع و نمایندگان صاحب نظر جهانی شان تعلق خواهد داشت تا فشار خود را بالای حکومتها ادامه دهند تا قانون بین المللی، سازمانها، و میکانیزمهای غیرحکومتی را (چون میانجیگری و مبادلات مردم به مردم) تا حد ممکن بکاربرند. حکومتها باید که در قانون آموزش و پرورش یا بند و بظور دائمی و ادار گردند تا آنچه درباره عدالت و عطف میکنند بر آن عمل کنند. ولی این را نیز باید بخاطر داشت که اقامه دعوی تبعه علیه ظلم تا حال به سطح جهانی نرسیده است. طغیانها، انقلابها، و تجزیه طلبی از کارروائیهای مروج بوده اند. و خواه اینها حکومتها را برانداخته اند یا منجر به ایجاد قلمروهای نوشده اند، همه آنها دولت رابه حیث وسیله مناسب برای حکمرانی خود پذیرفته اند. در نتیجه، ما میبینیم که از جمله موانع در راه یک جهانگرایی نونه تنها ضعف آگاهی جهانی و توسل رهبریهای دولت به قانون است، بلکه یک تعیین هویت مردم با دولت نیز است حتی آنهایی که از طرف آن دولت احساس مظلومیت میکنند.

دورنماها برای بشریت

در نهایت، آینده کره زمین به آنهایی تعلق دارد که در تنازع بقای روزمره خود، نمونه های مثبت شجاعت و ایثار را خلق کنند که به دیگران قدرت خواهند بخشید.

ما مثالهای زیاد از مردمی داریم که سیاره زمین را یک جای بهتر ساخته اند- و در این پروسه نشان داده اند که افراد میتوانند یک فرقی بوجود آورند. در یک عصری که قدرت شخصی در دفاع از بشریت به ندرت در مطبوعات جهان تحسین میشود، مابخوبی از آنهایی یادآوری خواهیم کرد که برای حقوق بشر مبارزه کرده اند و میکنند؛ از گامهای فوق العاده که در یک زمان بسیار کوتاه به واسطه تحریکهای زنان، حفظ محیطی، حقوق مدنی، و آزادی دین برداشته شده اند؛ یادآوری از حمایت سراسری جهان برای اعاده معقول محیط زیست و خاتمه دادن به مسابقه تسلیحاتی، و از مقام برجسته مؤسسات دینی در تسریع چنین حمایت. فقط یک چند اتباع علاقمند بودند تا به تحولات چون سال تعاون بین المللی ملل متحد، تحریم آزمایش قسمی، و مذاکرات متوقف ساختن هستوی دوجانبه الهام بخشند. خلاصه، به استثنای چند (از آنجمله گوربچف)، سیاستهای جهان مهمترین اند تا به دیپلماتها گذاشته شوند. قرار گرفته سپاک، «ما باید قبول کنیم که منظور دیپلوماسی طولانی ساختن یک بحران است.»

اقدام مردم عادی تا جوامع شان وهم جهان را مصونتر سازند و کنوع اختیار فردیست. نوع دیگری استعداد نهانی بالقوه برای تغییر وسیع در ارزشهای فردی میباشد. در آمریکا، وقوع این تغییر بر روی مدارک در تمامی ابعاد سیاسی و اجتماعی به نظر میخورد. چهره بسیار برجسته آن از نظر سیاست جهانی یک روگردانی از بسیاری ارزشهای واقعگرا و فردارکوپروریشن جهانی (چون رقابت، مادی گرایی، کمیت، فردگرایی، و قدرت)، و گرایش بسوی بسیاری ارزشهای انسان گرایی جهانی (چون تعاون، معنویت، قناعت، جامعه، ورشد شخصی) دیده میشود. هیچ یک از این دورانمیتوان سطحی و زودگذر نباشد. وقتی

که تعداد زیاد مردم از همه طبقات سبکهای زندگی خود (نیازمندیهای شان) را ساده سازند، ارزشهای خود (خواسته های شان) را تغییر دهند، و وقتی که آنها به سهمگیری در بازآفریدن ماهیت جوامع شان آغاز کنند، باید سیاستهای ملی و جهانی نیز تغییر خورند. تاکید بر رشد و توسعه که همیشه سیاستهای دولت و کورپوریشن را مشخص ساخته است دوباره تعریف خواهد شد، طوری که «مصونیت ملی» مجبور میشود تا بیشتر بر طبق مستقیم نیازمندیهای «مصونیت بشری» را فراهم کند. وقوع و پیشبینی چنین یک دگرگونی دراماتیک - در نهایت شاید به عقاید و سلوک مردم و به انرژی آنها مربوط باشد. زیرا بحران جهانی طوری که مادیست به همان اندازه روانیست، و این از خود ما آغاز میشود. چقدر ما بخود باور داریم، آیا ما عقاید خود و همچنان از دیگران را مورد سوال قرار داده ایم یا خیر، آیا ما واقعاً به اهمیت بحران چقدر عقیده داریم، و واقعاً چقدر جدی به قدرت یک شخص باور داریم تا بر آن نفوذ کند - به قول راجرز والش، اینها از جمله موضوعات اساسی اند، تا هر کدام ما وقتی که به گرسنگی، مسابقه تسلیحات، آلودگیها مواجه میشویم باید درباره آنها تصمیم بگیریم. این قوت باطنی بزرگ کاردار تا در اوقات ترس و عدم اطمینان به یک بینش مثبت آینده امیدوار باشیم. باز هم مثبت فکر کردن و امیدوار بودن برای خلق یک جهان انسانی اساسی اند. چنانچه پاتریشیا میش، آن را بطور روشن بینانه به یک حضار کارگران صلح چنین خاطرنشان نمود:

«بسیاری مادر جد و جهد خود برای صلح بخاطری موفق نیستیم که از دل به وقوع آن باور نداریم. در دل، حتی نمیدانیم که آیا وقوع آن را میخواهیم. و اگر وقوع آن را واقعاً بخواهیم، مانمیدانیم که یک سیستم صلح به چی شکل خواهد بود. ما آنچه را که علیه آن کار میکنیم میدانیم، ولی آنچه را که میخواهیم بسازیم نمیدانیم. تصورات ما از آینده چون مقناطیسها کار میکنند. اگر ما تنها با تصورات تخریبی بسر ببریم، ما شاید انرژی خود را برای خرابی بسیار مدهشی که از آن ترس داریم بکار ببریم.»

تلاش برای تسلط که در هر سطح فعالیت انسانی صورت میگیرد دقیقاً تا زمان بسیار طولانی با ما باقی خواهد ماند. ولی حتمی نیست تا ابد به عین اشکال، یا با عین شدت یا بالقوه تا روز قیامت باقی ماند. انسان گرایی جهانی استدلال میکند که این واقع بینانه است تا خوشبین بود، زیرا ما سقوط سرتاسری جهان را به واسطه بهترین توانائیهها که هر کدام مادر خود داریم جلوگیری کرده میتوانیم.

در آخرین تحلیل، عصر مایک مرحله دیگر در پروسه تکاملی جهان میباشد. مانده همه اعصار گذشته و آنهایی که خواهند آمد، این یکی حاکی از فرصتهای نواست که استعداد بالقوه انسانی را تقاضا میکند. این یک حقیقت واضح است که هر کس به یک زندگی کامل رسیده میتواند، و زمین سبز و آبی حفظ شده میتواند .. عیناً طوری که بشریت توانائی کشف سیارات دور دست را دارد. سوال واقعی در اینجاست که آیا تعداد کافی مابه آن دور نما باور خواهند داشت و «زندگی و ثروتهای مقدس» خود را به تحقق دادن آن وقف خواهند کرد. خطریه سرمنشی ملل متحد و تانت درباره یک بحران محتمل الوقوع سیاره زمین بنا بر مسابقه تسلیحاتی و عقب ماندگی، که قبلاً از آن نقل قول گردید. التماس اوتانت این بود تا مردم یک «بیعت دوگانه ... هم به نژاد بشری و هم به جامعه محلی یا ملت» را انکشاف دهند. او نتیجه گیری کرد که، «حتی به عقیده من، نشانه یک شخص واقعات تعلیم یافته و مبتکری که باقرن بیست و یک رو بر می شود اینست که خود را یک تبعه سیاره زمین

فکرکنند.» شاید بهترین استدلال در بابت سرفضائی این باشد که هر فضا نورد و کیهان نوردی که از مهتاب و اعماق فضا بر زمین چشم دوخته است بسوی آن تابعیت دوگانه تشویق شده است. حرف آخرین به یکی از آنها، ایدگار میچل، تعلق دارد: «کسی نیست که به مهتاب رفته باشد و به یک نحو مشابه متاثر نشده باشد. چیزی که من آن را ترجیحاً بنام شعور جهانی خود بخودی یاد می‌کنم. هر کدام آن از آنجا بایک احساسی که وی دیگر نه تنها یک تبعه آمریکاست؛ بلکه او یک تبعه سیاره زمین است برگشته است. او رویدادها را طوری که هستند نمی‌پسندد، و می‌خواهد تا آنها را اصلاح کند.»

مأخذ و اقتباس از کتاب:

"Global Politics in the Human Interest"

By Mel Gurtov

1991 by Lynn Rienner Publishers, Inc. U.S.A

درباره مؤلف: مل گورتوف، از خزان سال ۱۹۸۶ به اینسومدیر مطالعات بین المللی و پروفیسر علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی پورتلیند می‌باشد. قبلاً در کورپوریشن RAND به حیث کارمند علوم اجتماعی کار نموده است، و سپس به حیث پروفیسر علوم سیاسی در دانشگاه ریورساید، کالیفورنیا ایفای وظیفه مینمود. وی یازده کتاب نشر و تعداد زیاد مقالات درباره سیاست خارجی آمریکا، سیاستهای چین و پالیسی های خارجی آن، و سیاستهای جهان، بشمول تحول سوسیالیسم؛ پرسترویکا و اصلاحات در اتحاد شوروی و چین و ریشه های ناکامی؛ سیاست آمریکا در جهان سوم به چاپ رسانیده است.

یک نظر عمومی بر انسان گرایی

طرز تفکر انسان گرایی با ظهور متفکرین قرن هژده به عمق و وسعت عقیده سنتی آن افزود. از آنجمله فلاسفه فرانسوی چون ولتیر، دیدرات، روسو، و دیگر چهره های اروپائی و آمریکایی چون بنتام، هیوم، لسینگ، کانت، فرانکلن، و جفرسن رامیتوان نام گرفت. با وجودی که این متفکرین همیشه بایکدیگر موافق نبودند ولی در حمایت از چنین ارزشها چون آزادی، مساوات، سکولریزم یا دنیا گرایی، و جهان گرایی یک فامیل متحد را ساخته بودند. گرچه آنها مدافعین بکاربردن استعداد نامحدود ذهنی بودند، در عین حال میخواستند تا آن را در اصلاحات اجتماعی و سیاسی نیز بکاربرند، ابتکار فردی را تشویق و زندگی فعال بر اساس تفکر را تمجید می‌کردند. آنها بر کمال پذیری طبیعت انسان، حس اخلاقی و مسئولیت و امکان پیشرفت عقیده داشتند. اصل خوشبینانه کمال پذیری در طرز تفکر انسان گرایان قرون نژده و بیست ادامه یافت، حتی صنعتی شدن سریع، و افزایش نفوس شهری، و بالا رفتن جنایات، منازعات ملی گرایی، و کشمکشهای ایدئولوژیکی که منجر به جنگهای وسیع غیر انسانی گردید اغلباً مؤثریت ایده آلهای انسان گرایی را مورد سوال قرا داده است. ولی با وجود تجارب تلخ انسانی جذابیت آن ایده آلهابر جستگی داشته، ایمان انسان گرایی بر ارزشهای بردباری، نجابت، ذکاوت، تعادل، انعطاف پذیری، عطوفت،

و محبت را تقویه نموده است.

انسان گرایان خاصتاً به تعلیم اهمیت بسیار قاطع می‌دهند، آن را به حیث یک انکشاف کامل شخصیت و استعداد فردی می‌پندارند، ساینس را با شاعری و فرهنگ را با دیموکراسی وصل می‌سازند. آنها مدافعین آزادی فکرونظر، بکاربردن عقل و پژوهش واقع بینانه در ساینس و تکنالوژی اند، و از سیستمهای اجتماعی و سیاسی که به واسطه مؤسسات نماینده اداره شوند طرفداری می‌کنند. آنها معتقد اند که بدون ایقان متافیزیکی یادینی میتوان بطور مطمئن زندگی کرد، و این که تمام نظریات به تصحیح و تجدیدنظر بازاند، آنها پیشرفت ورشدا انسانی را به مکاتبه، مباحثه، انتقاد آزاد، و توافق بدون جبر منوط میدانند.

آیا این ایده آلهاد در جهان امروزی تحقق پذیراند؟ جهانی که از نظر صنعت و تکنالوژی، به دوبرخش پیشرفته و عقبمانده جدا شده است. جهان پیشرفته صنعتی که بنام جهان آزادیاد میشود با وجودی که از نظر دیموکراسی، آزادی فکری و بیان، حاکمیت قانون، و رعایت حقوق بشر به پیشرفتهای شایانی نایل آمده اند، اما بنابر عدم انکشاف اکثریت مردم عامه آن از نظر جهان بینی و شعور سیاسی بر مبنای انسان گرایی جهانی در تعیین پالیسیهای جاه طلبانه جهانی دولتهای منتخب شان که اصلاً نمایندگی از منافع کورپوریشنهای ملی و ماوراء ملی میکنند به بیراهه کشانیده میشوند. همین بیخبری و خالی ذهنی مردمی که در زندگی استهلاکی و ماشینی از جهان و طبیعت بریده شده اند باعث میشود تا از عواقب سیاستهای بیخردانه دولتها، پیشرفت لجام گسیخته تکنالوژی و اثرات منفی آن بر محیط زیست، زندگی شخصی و ناآرامیهای وحشتناک جهانی توجه جدی مبذول ندارند. باز هم در اینجا کیفیت آموزش و تعلیم در بالا بردن سطح آگاهی مردم در جهان پیشرفته نقش عمده دارد. مفهوم تمدن و پیشرفت انسانی واقعی در احساس همدردی و همبستگی و خیر و شرمشترک به حیث باشندگان خانه مشترک این سیاره خاکست، نه در قدرت نظامی و اسلحه تباه کن پیشرفته. قرار و جیزه عارف بزرگوار شرق، حضرت سعدی که میفرماید «تو که از غم دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی» مفهوم کلی انسان گرایی جهانی را افاده میکند.

از طرف دیگر جهان عقب مانده، که اکثریت نفوس جهان را تشکیل میدهد، عمیقاً در جهالت، فقر، بیکاری غرق هستند، اصلاً از دیموکراسی، آزادیهای مدنی، و حقوق بشر آگاهی ندارند، تحت حکومتهای فاسد و ساختمانهای قبیلهای در جنگهای فرقه‌ای داخلی و منازعات سرحدی و بیرونی نیرویهای اقتصادی و انسانی خود را آنچه باید در بهبود شرایط عقبماندگی به کار می‌افتاد به استهلاک می‌رسانند. محرومیت و ناامیدیهای زندگی دنیوی به رؤیاهای زندگی اخروی مبدل میشوند، بسیاری جوانان خاصتاً مسلمان زمین در دام شبکه های تروریزم بین المللی بنام جهاد در راه خدا و ندونیل به بهشت برین می‌افتند، میکشند و کشته میشوند. شرارت که زاده فقر و جهالت است به حیث بیماری مزمن شعله ورمیشود که برای خاموش کردن آن مردم دست به دامن دیکتاتور چون صدام می‌زنند تا آنها را از شر خودشان نجات دهد. اما این شعله هابه کشور، منطقه محدود باقی نمانده و به دامن آنهایی که به حیث قدرتهای استعماری و استثمار برای قرنهای منابع شان را می‌چوشیدند سرایت نموده است، به این ترتیب تروریزم به حیث یک پدیده نوظهور قرن بیست و یک، عالمگیر میشود که جلوان به واسطه راکتهای هدایت شونده قاره پیما گرفته نمیشود.

پس مسئله انسان گرایی به یک ملت منحصرباقی نمی ماند بلکه یک اصل جهانیست که سرنوشت بشریت، محیط زیست و حیات بطورکل به آن وابستگی دارد. و این طرزتفکر در قدم اول باید در جهان اول که از تمام وسایل و منابع آموزشی برخوردار است انکشاف کند، تعمیم یابد، و به حیث یک رنسانس قرن بیست و یک درآید تا جهان عقبمانده علیل رایاری دهد، تا آنها بتوانند خود را از شر عقبماندگی خود نجات دهند، به پای خود بیایستند و به حیث عضو مساوی جامعه بشری مسئولیت خود را در برابر جهان بشریت ایفا کنند، نه که جهان اول با سیاستهای کوتاه نظرانه خود آن را ذلیل تر سازد. به اصطلاح طبابت، یگانه علاج بیماری به تشخیص درست و تدوای علت آن امکان پذیر است نه به تجویز داروهای مسکن برای اعراض بیماری. باز هم به گفته حضرت سعدی «بنی آدم اعضای یکدیگر اند، که در آفرینش زیک جوهر اند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضو هارا مانند قرار.»..... نگارنده

دین و دولت

دین چیست؟

Robert G. Ingersoll (۱۸۹۹)

ادعا میشود که یک خداوند بی‌کران همه چیز را خلق کرده است، بر همه چیز حاکم است، و مخلوق باید از خالق خود اطاعت و سپاس گذاری کند؛ خالق بعضی چیزهای مسلم را مطالبه میکند، کسی که به این تقاضاها سر تسلیم فرود آورد مذهبی است. این نوع دین اساساً عمومیت داشته است.

برای قرن‌ها و به عقیده بسیاری مردم این خداوند قربانی‌ها را مطالبه میکرد؛ وقتی که والدین خون کودکان خود را میریختند ندوی خوشنود میشد. بعداً چنین فکر میشد که با خون گاوها، گوسفندها و کبوترها راضی میشود، و خداوند در بدل این قربانی‌ها باران، روشنی آفتاب و خرمن را ارزانی می فرمود. این نیز عقیده برده می شد که اگر قربانی‌ها پرداخته نشوند، این خداوند بیماری طاعون، قحطی، سیلاب و زمین لرزه را میفرستاد.

آخرین مرحله این اعتقاد بر قربانی، بنا بر دکتورین مسیحیت این بود، که خداوند خون فرزندش (مسیح) را پذیرفت، و بعد از قتل فرزندش، ارضاء گردید، تابیش از این خون را مطالبه نکند.

در طول تمام این سال‌ها و توسط تمام این مردم عقیده برده می شد که خداوند دعا را شنوید و اجابت نمود، گناهان را بخشید و ارواح مؤمنان راستین را نجات داد. این بطور عموم یک تعریف دین است.

حال سوال‌ها در اینجاست که آیا دین بر اساس کدام واقعیت شناخته شده بنیافته بود؟ که آیا چنین یک ذات چون خداوند وجود دارد؟ آیا وی خالق خود ما و خود شما بود؟ آیا هرگز کدام دعا قبول شده است؟ آیا کدام قربانی کودک یا گاو موجب مرحمت خداوند نامرئی اش گردیده است؟

اول - آیا یک خداوند بی‌کران فرزندان انسان‌ها را آفرید؟ چرا از نظر عقلانی نامرغوب آفرید؟ چرا معیوب و بیچاره آفرید؟ چرا جانی، ابله، دیوانه را آفرید؟ آیا خرد و قدرت بی‌کران کدام عذری برای خلق نارسائی‌ها میتوان داشته باشد؟ آیا مقصرین مدیون خالق آنها میباشند؟

دوم - آیا یک خداوند بی‌کران حکمروای این جهان است؟ آیا او مسئول همه سران، شاهان، امپراطوران، و ملکه‌ها است؟ آیا وی مسئول همه جنگ‌های که براه انداخته شده اند، همه خون‌های بیگناه که ریخته شده اند میباشند؟ آیا او مسئول قرن‌ها غلامی، داغ‌های شلاق، کودکانی که از سینه مادران فروخته شده اند، خانواده‌های که جدا و از بین برده شده اند میباشند؟ آیا این خداوند مسئول آزار و اذیت مذهبی، تفتیش عقاید، شکنجه و میخکوبی، و همه آلات شکنجه میباشند؟ آیا این خداوند به ظالم و فرومایه اجازه داد تا شجاع و فاضل را از بین ببرد؟ آیا او مستمگران را اجازه داد تا خون میهن پرستان را بریزانند؟ آیا او به دشمنان خود اجازه داد تا دوستانش را شکنجه کنند و بسوزانند؟ آیا چنین یک خداوند کدام ارزش دارد؟ آیا یک شخص نجیب که قدرت جلوگیری آن را دارد، دشمنان خود را خواهد گذاشت تا دوستانش را شکنجه و بسوزانند؟ آیا میتوان از این اضافه یک شیطان فرومایه را تصور نمود تا دشمنانش را بر دوستانش ترجیح دهد؟

اگر یک خداوند بی نهایت قادر بر این جهان حکومت میکند، آیا برای طوفانها، زمین لرزه‌ها، طاعون، و قحطی، بیماری‌های

سرطان، مکروها، دفتریایاخراسک، و هزاران بیماری نوزادان؛ دربارهٔ جناوران وحشی که انسانهارا میخورند؛ دربارهٔ گژدمهابانیشهای مهلک شان؛ برای یک جهانی که جان بالای جان تغذیه میکند میتوان کدام دلیل موجه را اقامه نمود؟ آیامنقاوونجه، دندان ونیش توسط ذات بی نهایت مهربان اختراع وساخته شده بودند؟

آیاذات بی نهایت خوب بالهای عقابهاراطوری ساخت تابتونندشکاردرحال فرارش گیرآورند؟ آیاذات بی نهایت خوب جانداران ناچیزیشماررا آفریدتا برعضویت اشکال عالیترتکثروتغذی کنند؟ آیاخردبی نهایت عمدآجانداران ذره بینی رابوجودآوردکه براعصاب بصری تغذی کنند؟ کورساختن یک شخص رافکرکن تااشتهای یک مکروب رالارضاکند! تغذی حیات بالای حیات رافکرکن! دربارهٔ قربانیان فکرکن! دربارهٔ آبشارخون نیابگارافکرکن که برصخرهٔ بیرحمی میریزد! بادرنظرداشت این حقایق، پس آیادین چیست؟ این ترس است.

ترس نیایشگاه رااعماروقربانی راعرضه میدارد. ترس کلیسارابرپاوسرانسان رابرای پرستش خم میکند. ترس انسان راوامیدارتانوزندودعارابه زبان آرد. ترس تظاهربه محبت میکند. دین فضایل بندگی - یعنی اطاعت، حقارت، ترک نفس، بخشایندهگی، وعدم مقاومت رایادمیده.

دینداران وترس خوردگان بالهای لرزان این عبارت راتکرارکرده میروند: «هرچندکه وی مرادبح میکند، بازهم به اوایمان دارم(نقل قول ازایوب پیامبر).» این یک گودال خفت است.

دین اتکابه نفس، بی نیازی، مردانگی، شجاعت، دفاع ازخودرایادنمیده. دین خداوندرایک ارباب وانسان رابنده اش میسازد. اربابی که غلامی رامطبوع سازدآنقدربزرگ بوده نمیتواند.

+++++

اگراین خداوندوجوددارد، چطورمیدانیم که وی نیکوست؟ چطورمیتوان ثابت ساخت که اورحیم است، پروای اطفال انسان رادارد؟ اگراین خداوجوددارد، دربسیاری مواردمیدیدکه به ملیونهافرزندان غریبش زمینهاراقلبه میکنند، تخمهراپاش میدهند، وی میدانست که حیات آنهابرحاصلات وابسته است، وبازهم این خداوندنیکو، این ذات رحیم، باران رابسته نمود. اواقتاب رابالاآوردتاهمه رطوبت راخشک کندوتخمههای زرع شدهٔ شان پژمرده وازبین روندولی ازباران مضایقه نمود. وی میدیدکه مردم باچشمان افسرده به زمین بی حاصل نگاه میکنندولی باران رانفرستاد. آنهاچیزکمی که داشتندخوردندوروزهای گرسنگی شان رسید، میدیدکه به تدریج تلف میشوند، وچشمهای گرسنه وفرورفتهٔ شان رامیدید، دعاهاشان رامی شنید، سپس دیدکه حیوانات تیره بختی که داشتندخوردند، پدران ومادرانی رامیدیدکه ازگرسنگی، دیوانه وارکودکان چروک شدهٔ خودراکشتندوخوردند، وبازهم آسمان بالای سرشان چون فلزبرنج وزمین درزیرپای شان چون آهن قراردادشت، واوهیج بارانی رانفرستاد. آیاکفته میتوانیم که درد این خداوندیک گلی ازترحم شکوفان شد؟ آیاکفته میتوانیم که اوپروای اطفال انسان راداشت؟ آیامیتوان گفت که ترحمش برای همیشه پایداراست؟

آیاثبوت خوبی این خداوندبخاطریست که گردبادرامیفرستدتادها راخردومتلاشی وزمینهاراباجسام پاره پاره شدهٔ پدران، مادران وکودکان بیوشاند؟ آیاثبوت خوبی وی بخاطریست که دهن زمین رابازکرده است تا به هزاران اطفال بیچاره رابلع کند، یاآنهارابادریهای آتش آتشفشانهازپادراورد؟ آیامیتوان خوبی خداوندراازحقایقی که مامیدانیم استنتاج کنیم؟

اگر این مصایب واقع نمیشدند، آیا گمان میکردیم که خداوند پروای انسانهارهیچ ندارد؟ اگر قحطی، طاعون، طوفان، زمین لرزه وجود نمیداشت، آیا فکر میکردیم که خداوند نیکی نیست؟

قرارگفته عالمان دین، خداوند همه انسانهارابه یکسان نساخت. اوازلحاظ ذکاوت، قامت و رنگ نژادهای مختلف ساخت. آیا در این کدام خردی، یا کدام خوبی وجود داشت؟

آیا نژادهای برتر بایدهسپاس گذارخداوند باشند؟ اگر بگوییم بلی، پس بایده نژادهای پست تر بخاطری که برتر نیستند از خداوندشکرگذاری کنند، یا بخاطری که جناور نیستند از وی شکر گذار باشند؟

وقتی که خداوند این نژادهای مختلف را ساخت او میدانست که نژاد برتر نژاد پست ترا غلام خواهد ساخت، میدانست که نژاد پست تر فتح خواهد شد و در نهایت از بین خواهد رفت.

اگر خداوند چنین کرده باشد، و میدانست که خونریزی خواهد بود، رنجهای طاقت فرسا خواهد بود، میدید که زمینهای بیشمار با جسد های کشته شدگان پوشیده میشوند، همه خونهای پشت شلاق خورده غلامان را میدید، قلبهای شکسته همه مادران که عزادار کودکانشان بودند میدید، اگر اوهمه اینهارا میدید و میدانست، آیا این یک دیوید جنس تر را تصور کرده میتوانیم؟

پس، چرا بایده بگوییم که خداوند خوب است؟ آه کشیدنهای ارواح شجاع و سخاوتمند در برابر دیوارهای سیاه چالها، رنگین و شکوه مند شدن چوبه های داربا خون نجیب، غلامان ناامید بابت زخمی و خون چکان، پیچ و تاب خوردن شهیدان در شعله های آتش، کشیدن پرهیزگاران بر روی میله های شکنجه تاحدی که ماهیچه ها و بندها بگسلند، جسد های پوست شده و خون چکان عادل، چشمان خاموش شده آنهايي که در جستجوی حقیقت بودند، میهن پرستان بی شماری که جنگیدن و جان دادن شان به هدر رفت، خانمهای حامله، لت و کوب شده، در حالت گریان، روهای چمלק شده کودکان احمال شده، ملیونها کشته شدگان سالیان ناپدید شده، قربانیان بادهها و امواج، سیلاب و آتش، قوه های قید شده در زمین، رعد و برق زدگان، لاوای آتشفشان، قحطی، طاعون، دهنهای خون چکان، نیشهای زهرناک، منقارهای که زخمی و پاره میکنند، پیروزیهای فرومایه، فرمان روائی و سلطه خطاکاران، تاجهای که ظالمان بر سر داشته اند و قبای که ریاکاران به تن کرده اند، آنهايي که خداوندشان را با کف زدن و دستان خون آلود سپاس گذاری میکردند - یک اهریمن خیالی - که آزادی از جهان اخراج گردد، این یادگارهای گذشته و حشتناک، این دهشتها که هنوز وجود دارند، این حقایق ترسناک از وجود هر خداوندی که اراده و قدرت نگهبانی و سعادت نژاد بشری داشته باشند کار میکنند. به عبارت دیگر «انسان مدهشترین هیولارادر تصور خود خلق کرد، به نیایش آن پرداخت و نامش را خداوند یا خالق خود نهاد.»

+++++

قدرتی که خیراندیش است

بسیاری مردم به مافوق طبیعت وفادار باقی میمانند. اگر یک خداوند را ترک کنند، دیگری را تصور میکنند. بانموی سریع یهوه (خداي بنی اسرائیل)، آنها درباره قدرتی که خیراندیش است حرف میزنند.

این قدرت چیست؟

انسان پیشرفت میکند، و لزوماً از طریق تجربه پیش میرود. یک انسان می‌خواهد به یک جای معین برود تا این که به دوراهی میرسد. وی دست چپ را به این عقیده که این راه راست است می‌گیرد، به آن ادامه می‌دهد تا دریابد که این راه غلط است. او برمی‌گردد و جادهٔ دست راست را می‌گیرد و بجای مطلوب خود میرسد. بار دیگر که بخواهد به عین جای برود، سرک دست چپ را نمی‌گیرد. او آن جاده را آزموده است، و میداند که جادهٔ غلط است. او جادهٔ دست راست را می‌گیرد، و بنابراین عالمان دین می‌گویند، «یک قدرتی وجود دارد که خیراندیش و هدایت نیکی میکند»

یک طفل باشعلاً آتش مجذوب میشود، با دست خود آن را چنگ می‌زند. دستش می‌سوزد، و از آن به بعد طفل دست خود را از آتش دور نگاه میدارد. قدرتی که خیراندیش است به طفل یک درسی آموخته است.

تجربیات متراکم جهان یک قدرت و قوهٔ خیراندیشانه است. این قوه نه شعوری و نه عقلانیست. نه اراده و نه منظوری دارد. این یک نتیجه است. پس به هزاران مردم سعی کرده اند تا وجود خداوند را بر اساس این حقیقت که مادرای آنچه حس اخلاقی اش نامید یعنی یک وجدان هستیم تصدیق کنند.

عالمان دین و بسیاری فلاسفه اصرار میدارند، که این حس اخلاقی، این حس وظیفه و مکلفیت، وارد شده بود، و وجدان یک چیز خارجی است. یعنی که نه این‌جا و نه به واسطهٔ انسان بوجود آمده بود، پس آنها خیال میکنند که این از طرف یک خداوند آمده است.

انسان یک موجود اجتماعیست. مادر فامیلها، قبیله ها و ملتهای ما زندگی می‌کنیم. اعضای یک فامیل، یک قبیله، یک ملت که بر خوشی فامیل، قبیله و ملت می‌افزایند به حیث اعضای خوب پنداشته میشوند. آنها ستوده، تمجید و احترام میشوند. آنها خوب پنداشته میشوند؛ یعنی به حیث اخلاقی نامید.

اعضایی که بر بدبختی فامیل، قبیله، یا ملت می‌افزایند، اعضای بد پنداشته میشوند. آنها مورد ملامتی، نفرت و مجازات قرار می‌گیرند. آنها به حیث بد اخلاق پنداشته میشوند.

فامیل، قبیله، و ملت، یک معیار سلوک را خلق میکند، یعنی معیار اخلاقی. در این هیچ چیز از مافوق طبیعی وجود ندارد. یکی از بزرگترین انسانها گفته است، «وجدان از محبت زاده میشود.» حس مکلفیت، وظیفه، بطور طبیعی ساخته شده بود. در میان وحشی‌ها، نتایج آنی اعمال مورد نظر گرفته میشوند. وقتی که مردم پیشرفت میکنند، عواقب دور دست در نظر گرفته میشوند. معیار اخلاقی عالی‌تر میشود. تخیل پرورش می‌یابد. یک شخص خود را به جای شخص دیگر قرار میدهد. حس وظیفه قوی‌تر و بیشتر لازمی می‌گردد. انسان خود را قضاوت میکند.

وی محبت میکند، و محبت آغاز و اساس عالی‌ترین فضایل است. او به کسی که دوست دارد آسیب می‌رساند. سپس معذرت می‌خواهد، و جداناً نادم و متأسف میشود. در همهٔ این کدام مافوق طبیعی وجود ندارد.

انسان خود را فریب داده است. طبیعت یک آئینه است که شخص در آن تصویر خود را می‌بیند، و همه ادیان مافوق طبیعی بر تصویری که در پیشروی آئینه نمایان میشود آن را در عقب آئینه فکر می‌کنند. همهٔ متافزیک گرایان از نوع روحی، از افلاطون تا سید بن طاووس، حقایق شان را جعل کرده اند، و تمام مؤسسين دین عین کار را کرده اند.

بالفرض که اگر یک خداوند بی‌کران وجود داشته باشد، مابه‌اوجه کرده می‌توانیم؟ او که بی‌کران بدون قید و شرط است؛ یعنی به اونه فایده و نه زیان رسیده می‌تواند. او احتیاج ندارد. او داراست. خودپسندی یک انسان را فکرن که عقیده دارد که یک ذات بی‌کران ستایش او را می‌خواهد! «یعنی خداوند به حیث انعکاس عواطف و خیراندیشی خود انسان.»

دین ما چه کرده است؟ البته، به عقیده مسیحیان همه ادیان دیگر غلط اند، و در نتیجه ما باید تنه‌های دین خود را مورد بررسی قرار دهیم.

آیا مسیحیت کدام خیری رسانیده است؟ آیا انسان‌ها را نجیب‌تر، مهربان‌تر، به صداقت نزدیک‌تر ساخته است؟ وقتی که کلیسا کنترل داشت، آیا مردم به‌ترو خوشحال‌تر ساخته شده بودند؟ آیا نتیجه مسیحیت در ایتالیا، در اسپانیه، در پرتغال، در آیرلینده بوده است؟ دین برای هنگری یا اطیش چه کرده است؟ نتیجه مسیحیت در سوئیس، در هلند، در اسکاتلند، در انگلند، در آمریکا چه بود؟ بیایید تصادق باشیم. آیا این کشورها بدون دین بدتر بوده می‌توانستند؟ اگر غیر از دین مسیحی دین دیگری می‌داشتند آیا بدتر از آن بوده می‌توانستند؟ آیا توریکی ما را (راهب دومینیکائی مفتش عقاید در اسپانیه) اگر پیرو زردشت می‌بود از آن بدتر می‌بود؟ آیا کالوین بیشتر ترشنه بخون می‌بود اگر به دین جزیره نشینان بحیره جنوب می‌بود؟ آیا هالیندیها احمق‌تر از آن می‌بودند که اگر پدر، پسر و روح مقدس (حضرت مسیح) را انکار می‌کردند، و بعوض آن سه گانه ساسج (روده پر کرده گوشت)، آبجو و پنی‌ر را می‌پرستیدند؟ آیا جان ناکس (کالوانیست اصلاح طلب اسکاتلندی) بدتر از آن می‌بود که اگر مسیح را راهامی‌کرد و یک پیروکانفیچوس میشد؟

پیشوایان محبوب و مهربان پاک دینان خود را در نظر گیر. مسیحیت به آنها چه کرد؟ آنها از خوشی نفرت داشتند. بردوازه زندگی نواریسایه مرگ را آویخته بودند. آنها همه زنگهای خوشی را خاموش ساخته بودند. آنها از تابوت‌ها با گذاشتن روکها گهواره ساخته بودند. در سال پاک دینان دوازه ماههای دسامبر وجود داشتند. آنها سعی کردند تا با چرندیات کودکانه و سرود صبحانه از شرط‌فولیت و جوانی خلاص شوند. دین پاک دینان یک لعن خالص بود. آنها معنقد بودند که انجیل کلام خداوند است، و این عقیده همیشه پیروانش را بیرحم و بدبخت ساخته بود. آیا پاک دینان اگر دین بومیان آمریکای شمالی را قبول می‌کردند از آن بدتر می‌بودند؟

می‌خواهم فقط یک واقعیت را که نشان‌دهنده نفوذیک عقیده راجع به انسان‌ها در انجیل است اشاره کنم. «در روز تاج گذاری ملکه الیزابت یک انجیل جینوا از طرف یک شخص اهدا گردید که از لحاظ زمان سالخورده، با حق بجانب بودنش چون یک کودک به نظر می‌رسید. ملکه انجیل را گرفت و بوسید، و تعهد کرد تا آن را پیوسته تلاوت کند. ملکه در سرپردگی این کتاب مبارک تشویق گردید تا تمام پاپ گرایان را از دم تیغ کشد.» در این واقعه مارو حیه اصلی پروتستانتان و دستداران انجیل را می‌بینیم. به عبارت دیگر، این عیناً به همان اندازه خبیث بود چون روحیه شیعی کاتولیک. آیا انجیل مردم جورجیا را مهربان‌تر و رحیم‌تر ساخته است؟ آیا جزا دانه‌های بدون محاکمه در محضر عام وحشی تراز آن که اگر خداهای چوب

چگونه بشریت بدون دین اصلاح شده میتواند؟

دین آزمایش شده است، ودر همه کشورها، درهمه اوقات، ناکام شده است. دین هرگز انسان را رحیم نساخته است. تفتیش عقاید کلیسای آریاد آید. دین چه اثر بر غلامی داشت؟ چه اثر بر لیبی، سالیبری، و اندرسن ویلی داشت؟ دین همیشه دشمن ساینس، پژوهش و تفکر بوده است. دین هرگز انسان را آزاد نساخته است. هیچگاه انسان را با اخلاق، با تهذیب و صادق نساخته است. آیامسیحیان نسبت به وحشیها معتدلتر، باتقواتر، صادقتر اند؟ آیادر میان وحشیهای بینیم که فسق و فجور و بیرحمی شان نتایج خرافات شان اند؟ برای آنهایی که بر همشکلی طبیعت معتقد اند، دین ناممکن است.

آیامیتوانیم به واسطه دعا بر طبیعت و کیفیت ماده اثر داشته باشیم؟ آیامیتوانیم مدو جز را به واسطه پرستش تسریع یابیم تا خیر اندازیم؟ آیامیتوان بادر ابا قربانی تغییر داد؟ آیا زانو زدن به ماده دولت خواهد داد؟ آیایماریها را میتوان بازاری و تضرع مداوا کرد؟ آیامیتوان با مراسم مذهبی بردانش خود افزود؟ آیامیتوان فضیلت یا شرافت را چون خیرات به دست آورد؟ آیاحقایق در جهان ذهنی چنان سرسخت - عیناً چون حقایقی که لزوماً در جهان مادی بوجود میآیند نیستند؟ آیا آنچه را که ما بنام ذهن یاد میکنیم عیناً مانند آن چه ما جسم مینامیم طبیعی نیست؟ دین بر عقیده قرارداد که گویا طبیعت یک ارباب دارد و این ارباب به دعاها گوش میدهد؛ این ارباب مجازات و مکافات میدهد؛ ستایش، و تملق را دوست دارد، شجاع و آزاد را فرین میکند. آیا انسان از آسمان کدام کمکی به دست آورده است؟

خداوند در قانون اساسی

By Robert G. Ingersoll (1890)

«همه حکومتها قدرتهای مشروع خود را از توافق رعایا به دست میآورند.»

در این کشور پذیرفته میشود که قدرت حکومت کردن در خود مردم قرار دارد؛ آنها یگانه منبع مشروع صلاحیت هستند. قرنهای قبل از تشکیل حکومت ما، قبل از اعلان اعلامیه آزادی، مردم در امور ملی صدای کمی داشتند. منبع صلاحیت در این دنیا نبود؛ شاهان توسط اتباع شان تاجگذاری نمیشدند، وعصای سلطنتی توسط توافق اتباع به دست گرفته نمیشد. شاه توسط اراده خداوند بر تخت قدرتش تکیه میزد، و به همین خاطر در استعمال قدرتش در برابر مردم جوابگوی نبود. او فرمان میداد و مردم اطاعت میکردند. شاه ارباب بدن شان، و همکارش کشیش ارباب روح شان بود. حکومت زمینی به پیروی از سلطنت آسمانی طرح میشد. خداوند یک حکمران مطلق عالی در آسمان، که اراده اش قانون بود، و شاه یک حاکم مطلق مافوق در زمین، که اراده اش قانون بود. خداوند آسمان مادونانی داشت تا اراده اش را بجا آرند، و شاه در زمین برگزیدگان و افسرانی داشت تا اراده اش را اعمال نمایند. این افسران به وی جوابگو بودند، و وی به خداوند مسئول بود.

سیستم فتووالی گمان میشد که مطابق پلان خدایی بوده باشد. بالای مردم نه توسط بینش و آگاهی، بلکه توسط تهدیدات و وعده ها، مکافات و مجازات حکومت کرده میشد. هیچ سعی برای تنویر مردم عامه بعمل نمیآمد؛ هیچکس در فکر آموزش یک دهقان - در فکر انکشاف ذهنیت یک کارگر نبود. مردم آفریده شده بودند تا از تختهها و محرابها حمایت کنند. سرنوشت شان این بود تا محنت کشند و اطاعت کنند - تا کارکنند و محتاج باشند. آنها باید با کلیه و کاشانه کشیف، با جهل و ژندگی قانع باشند، و اطفال شان نباید توقع بیشتری داشته باشند. در حضور شاه زانو میزدند، و در حضور کشیش روی به خاک میافتیدند. دهاتی بیچاره درآمد خود را با دولت تقسیم میکرد، زیرا او خیال میکرد که این جسمش را حفاظت میکند؛ اونا خود را با کلیسات تقسیم میکرد، به این عقیده که این روحش را حفاظت میکند. اوشکا رتاج و محراب بود - که یکی جسمش، و دیگری ذهنش را ناقص و بد شکل ساخته بود - و این هر دو لا شخو را بر محنتش تغذی میکردند. توسط شاه به وی یاد داده شده بود تا مردم ملل دیگر را نفرین کند، و توسط کشیش برایش یاد داده شده بود تا مردم ادیان دیگر را نفرین کند. وی دشمن همه مردم بجز مردم خودش ساخته شده بود. او کدام دلسوزی برای دهاقین، بردگان و غارت شدگان هم مانندش در سرزمینهای دیگر نداشت. او در جهالت نگهداشته شده بود، زیرا تعلیم دشمن خرافات، و دشمن خود ستائی میباشد که اغلب به غلط به حیث میهن پرستی تعبیر شده است.

آدم خوب و بابصیرت خیر هر سرزمین را میخواد - دلسوزی اش حدود و سرحداتی ندارد. برایش نژاد، یارنگ فرق ندارد، آنهایی را که به زبان دیگر گویند و خدایان دیگری میپرستند دوست دارد. بین خودش و آنهایی که رنج میکشند، کدام فاصله غیر قابل عبور وجود ندارد. او به جهان سلام میدهد، و دست دوستی را به نوع بشر دراز میکند. او در برابر خداوند ایالتی و میهنی - آنکه قبیله یا ملتش را حفاظت، و متابقی بشریت را نفرین میکند سر تعظیم فرود نمیآورد.

در طول همه اعصار خرافات، هر ملت اصرار میداشت که آن یکی به ویژه مورد علاقه خداوند واقعی قرار دارد، و تنها آن یکی دین واقعی داشت - که خدایان ملل دیگر دروغین و متقلب بودند، و ادیان دیگر نابکار، جاهل و مزخرف بودند. به این ترتیب تخمهای نفرت کاشته شده بودند، و به این طریق شعله های جنگ افروخته گردیده اند. مردم در برابر آنهایی که چهره و رنگ متفاوت داشتند، و آنهایی که در برابر محرابهای دیگر زانو میزدند و افکار خود را به زبانهای

دیگراظهار می‌کردند جزئیترین عاطفه نداشتند - حتی یک فرق در لباسهای دیگران آنها را بی‌عاطفه می‌ساخت. هرویزگی تغذیه تعصب و عذری برای نفرت بود.

در نهایت مردم با عبور از سرحدات ملی توسط تجارت، تاحدی بهم آشنا شدند، و دریافتند که پرهیزگاری و نابکاری مساویانه پخش یافته بودند. بالاخره، مردم تاحدی باشاهان آشنا شدند، روستایان از دیدن شهزادگان محظوظ میشدند، و این بطور خیره درک گردید که فرقه‌ها اکثر آدر لباسهای ژنده و نامها بودند.

در ۱۷۷۶، پدران ماسعی ورزیدند تا خداها را از سیاستها برکنار کنند. آنها اعلان کردند که «همه حکومتها قدرتهای مشروع خود را از توافق رعایا استحصال میدارند.» این یک مخالفت از اندیشه‌های سیاسی گذشته جهان بود؛ این طوریکه بسیاری عقیده داشتند، یک عمل کفرآمیز بود - یک انکار از الوهیت بود. درحقیقت این یک اعلامیه آزادی زمین بود. این یک هوشداریه همه کلیساهای و کشیشها بود که بعد از این نوع بشر خودشان حکومت و حفاظت خود را خواهند نمود. از نظر سیاسی هر محراب را متلاشی کرد و از هر «کتاب مقدس» انکار گردید، و التماس از مشیت الهی به مشیت انسان مبدل گردید. آنهایی که اعلامیه را نشر نمودند یک قانون اساسی را برای جمهوریت بزرگ به تصویب رسانیدند.

آیا منظور آن قانون اساسی چی بود؟

باقبول این که تمام قدرت از مردم ناشی میگردد، لازم بود که اول باید دوسایل مسلم به منظور معین ساختن اراده مردم رسماً قبول شوند، و دوم، این مناسب و آسان بود تا شعبات معین را برای اعمال قدرتهای معین حکومت بگمارد. باید شعبات قانون گذاری، قضائی و اجرای وجود داشته باشند. آنهایی که قوانین می‌سازند نباید آنها را اعمال کنند. آنهایی که قوانین را تطبیق میکنند نباید قدرت مطلق برای تعبیر یا قانونیت آنها داشته باشند. من جمله بنابر همین دلایل، یک قانون اساسی منظور گردید.

این قانون اساسی دارای یک اعلامیه حقوق نیز بود. این محدودیتهای صلاحیتها را مشخص نمود، تا در صورت شور و هیجان، انسانها نباید از حدود مقررۀ تعقل پافرا تر گذارند. وقتی که انسان بدون تعصب، و احساساتش تابع تعقل باشد، بخوبی میتواند تا حدود قدرت را معین کند، پس امواجی که توسط طوفان احساسات بوجود می‌آیند نباید بر ساحل تعقل غالب آیند. یک قانون اساسی برای حکومت کردن انسان در این دنیا است. این زنجیر نیست که مردم بر مستخدمین شان و همچنان بر خود تحمیل میکنند. این حدود قدرت و حدود اطاعت را معین می‌سازد.

سپس این ادامه میدهد، که نباید چیزی در یک قانون اساسی باشد که به واسطه قدرت دولت اعمال شده نتواند - یعنی به واسطه ارتش و نیروی دریایی. در عقب هر ماده قانون اساسی باید قوه ملت استاده باشد. هر شمشیر، هر پرچم، هر توپ باید در عقب آن قرار داشته باشد.

بالفرض با اصلاح قانون اساسی آن وقت اگر وجود و تفوق خداوند را قبول کنیم - تفوق مردم چی میشود، و چگونه این لایحه مورد اجرا قرار میگیرد؟ یک قانون اساسی خودش را اعمال نمیکند. باید توسط تدوین و تصویب قانون مناسب انجام داده شود. آیا انکار از وجود این خداوند قانون اساسی یک جرم خواهد بود؟ آیا میتوان متخلف در محاکم جنائی تحت محاکمه قرار گیرد؟ آیا میتوان لبهایش توسط قدرت دولت بسته شود؟ آیا این گشایش اذیت دینی نخواهد بود؟

واگر یک پذیرش خداوند در قانون اساسی وجود داشته باشد، طبعاً سوالی که به کدام خداوند این افتخار داده شودیه میان میآید. آیا باید خداوند کاتولیکهارا انتخاب کنیم - آنکه یک کلیسای خطاناپذیر را تأسیس و بالایش یک پاپ خطاناپذیر را قرارداده است، و آنکه باتشریفات معین مشعوف و بانمازهای که بالاتین بسیار معمول تلفظ میگرددتسکین میشود؟ آیا این خداوند پرسیبترین با پنج نقاط کالوانیزم باید بود، آنکه بانبوغ کافی خود ضرورت ومسئولیت راهمآهنگ میسازد، و آنکه بابعضی طریق بخاطر تقبیح بسیاری فرزندانش خود را حق بجانب میداند؟ آیا این خداوند فرقه خالص باید بود، آنکه دشمن خوشیست - یا خداوند با پیستی که برای اداره کردن جهان کافی بزرگ، ولی برای سرنوشت یک روح کافی کوچک است تا آن رابرجسمی که در آب غوطه وریا آب پاشی شده باشد وابسته میسازد؟

آیا این کدام خداوند است تادر قانون اساسی قرارداده شود؟ آیا این خداوند تورات است، آنکه معتقد به غلامی بود و چند زوجی را مشروع میداند؟ اگر غلامی آن زمان حق بود، اکنون نیز حق است، واگر بپوه آن وقت حق بود، مورمونهای امروزی هم حق اند. آیا خداوندی را که یک فرمان برضد همه هنرها صادر نموده داشته باشیم - آنکه دشمن تحقیق و آزادی بیان بود؟ آیا این خداوندیست که حکم سنگسار زنی را که باشوهرش از لحاظ دین اختلاف داشت داده بود؟ آیا خداوندی که کودموسایی ومجازات صدهاتخلفات محکوم به مرگ رادوباره مورد اجرا گذاشته داشته باشیم؟ کدام محکمه، کدام دیوان عالی وآخرین ملجاء وجود دارد تا این خداوند را تعریف کند، و کسی که اراده اش را معرفی سازد کیست؟ با حضور وی در قانون اساسی، قوانینی که توسط انسانها تصویب میشوند کدام ارزشی نخواهند داشت. فیصله های محاکم هیچ خواهند بود. ولی کسی که اراده این خداوند مافوق را معرفی سازد کی خواهد بود؟ آیا یک دیوان عالی مرکب از کشیشان وجود خواهد داشت؟ البته همه کسانی که به مقامی انتخاب میشوند ادای سوگند و یا اذعان خواهند نمود تا از قانون اساسی حمایت کنند. آنهایی که به خداوند عقیده ندارند، نمیتوانند ادای سوگند و یا اذعان نمایند. چنین کسان اجازه نخواهند داشت تا هیچ مقام باعتباری محترم را حائز گردند. یک خداوند در قانون اساسی با سوگند و یا اذعان ریاکاران مداخله نخواهد کرد. چنین یک ماده قانون صرف غیرمذهبیون صادق و با وجدان را محروم خواهد کرد. مردمان هوشیار میدانند که هیچ کس از وجود و عدم وجود خداوند نمیدانند. وجود چنین یک ذات صرف یک موضوع عقیده است. کسانی که به آزادی انسان عقیده دارند، آنهایی که در برابر عزت کشورشان حاضر به قربانی اند، از سهم گیری در امور مملکت داری محروم خواهند شد. چنین یک ماده در قانون اساسی کشور را در زیر پای کشیشان قرار خواهد داد.

به رسمیت شناختن یک خداوند در قانون اساسی کشور مابه معنی از بین بردن آزادی دین خواهد بود. در آن صورت خداوند در قانون اساسی باید که محافظت شود. قوانین علیه کفرگویی، علیه نشریات افکار صادقانه، علیه کتابها و روزنامه هایی که چنین خداوند قانون اساسی را مورد حمله قرار دهند وجود خواهند داشت. سرزمین ماملو از جاسوسان کشیشان دین باگوش گیران مذهبی سری، و همه مارها و خزندگان فرومایه خواهد شد، در چنین قدرت دینی درخشان، همه اینها به خزیدن و حرکت خواهند افتاد.

پیشنهاد میشود تا از یک خداوند که حاکم قانونی و مشروع ملتهاست تصدیق شود؛ آنکه قدرتها را مقدم میسازد. اگر این خداوند واقعاً حاکم ملتهاست، پس لزوم تأیید آن در قانون اساسی نیست. این به قدرت وی نخواهد افزود. اگر وی اکنون بر تمام

ملل حکومت میکند، او همیشه بر امور انسانها کنترل داشته است. با داشتن این کنترل، چنانفهمید که اودر قانون اساسی آمریکابه رسمیت شناخته نشد؟ اگر اودارای صلاحیت مافوق میبود و از قرارداد خود در قانون اساسی صرف نظر نموده باشد، آیا این دلیلی نیست که نخواست در آن وجود داشته باشد؟

من بخاطر طرفدار خداوندی که «قدرت هارامقدر میسازد» نیستم، که مادر باره روسیه - درباره سایبیریای بیاید بگویم؟ ما از ذیت شدگان و غلامان چی گفته میتوانیم؟ درباره شاهان و اشرافیون که بر بودن رنج دیگران زندگی میکنند؟ درباره کشیش واسقف و پاپ که حتی از فقیران پول میقایند چی باید گفت؟

آیا امکان دارد تا از ذات بیکران با اصلاح یک لایحه قانون اساسی تملق گویی کنیم؟ ایالات کنفدراسیون خداوند در قانون اساسی شان تصدیق کرد، و باز هم آنها توسط مردمی برانداخته شد تا قانون اساسی را بسازند که به خداوند اشاره نشود. تمام شاهان روی زمین وجود خداوند را تصدیق میکنند، و خداوند متحد آنهاست؛ و این عقیده بر خداوند به حیث یک وسیله غلامی و غارت، و حکومت کردن و منحنط ساختن مردمی که آنها را رعایای خود مینامند بکار برده میشود.

حکومت اضلاع متحده سکولر (دنیوی) است. این قدرت خود را از توافق انسان به دست میآورد. این یک حکومتی است که با خداوند کاری ندارد. و تمام اشکال و رسوم، متناقض با این واقعیت اساسی که مردم منبع قدرت و صلاحیت اند، باید ترک شوند. در این کشور نباید سوگند خوردن وجود داشته باشد - به هیچ کس قسم داده نشود تا راست بگوید، و در هیچ یک محکمه به هیچ ذات مافوق باید التماسی به عمل نیاید. یک شخص حقه باز با سوگند خوردن ظاهراً با خداوند شریک میشود، و هیئت منصفه نادان عوض شخص به خداوند اعتبار میدهند. یک گواه باید قصه خود را بگوید، و اگر گواهی غلط دهد باید به حیث عهد شکن گناهکار پنداشته شود. و الیان و رئیس جمهوران باید اعلامیه های دینی را صادر نکنند. آنها باید از مردم نخواهند که خداوند را سپاس کنند. این جزء وظیفه رسمی آنها نیست. این خارج و ماوراء صلاحیت شان است. در قانون اساسی آمریکا چیزی که این گستاخی دینی را موجه سازد وجود ندارد.

برای سالیان دراز کشیشان سعی ورزیده اند تا به حکومت مایک شکل مذهبی بدهند. متعصبین مؤفق شدند تا روی پول ماسمبول افسانوی رانقش کنند: «ما به خداوند توکل داریم؛» و مادر اردو و نیروی دریایی ملاها داریم، و اقدامات قانون گذاری معمولاً با دعا افتتاح میشوند. همه این مخالف نبوغ جمهوری است، مخالف اعلامیه آزادی، و مخالف ایالات متحده است. موضع گیری ما بر بنیاد است که مردم خود میتوانند بدون استمداد از کدام قوت مافوق طبیعی حکومت کنند. موضع گیری ما بر اساسی که مردم واقعا و یگانه منبع مشروع قدرت اند میباشد. ما بطور رسمی اعلام کرده ایم که مردم باید فیصله کنند که از نظر سیاسی چی راست و چی غلط است، و اظهار اراده مشروع شان قانون عالیست. این برای خرافات ملی، خداهای میهنی یا ذوات مافوق طبیعی جایی باقی نمیگذارد. و این برای دعا های سیاسی لزومی نمی بیند.

حکومت خداوند آزموده شده است. این در فلسطین چندین هزار سال پیش آزموده شده بود، و خداوند یهودان یک هیولای بیرحمی و جهالت بود، و مردمی که به واسطه این خداوند حکومت کرده شد ملیت خود را از دست دادند. حکومت مذهبی در طول قرون وسطی آزموده شد. خداوند والی بود. پاپ نماینده اش بود، و هر کشیش واسقف و سراسقف با اعتبار نامه ها از طرف خداوند مسلح شده بود. در نتیجه نجیبترین و بهترین کسان در زندانها افتاده بودند، بزرگوارترین و باوقارترین اشخاص

به هلاکت رسیدند. در نتیجه نابکاران با احترام تاجگذاری، و پرهیزگاران درجاده هابرهنه شلاق زده شدند. در نتیجه ریاکاری عصای صلاحیت سلطنتی رامی جنباند، درحالی که صداقت درسیاه چالهای تفتیش عقاید بحال وافسوده افتاده بود.

حکومت آلهی درجینواوقتی که جان کالوین نماینده اش بود آزموده شد؛ و تحت این حکومت آلهی شعله های آتش دورادور اعضای بدن وچشمان نابینای مایکل سرویتوس (طبيب فرانسوی ۱۵۱۱-۱۵۵۳) برمیخاست، بخاطری که وی جرأت کرده بود تا یک فکرصادقانه را اظهار دارد (درچندین نوشته هایش دکتورین تثلیث درمسیحیت را رد کرده بود). این حکومت خداوند در سکا تلیند تجربه شد، و تخمهای نفرت دینی در آنجا کاشته شدند، که ثمرکشتار و دهشت آن برای صدها سال ادامه یافت. این حکومت خداوند در نیوانگلیند تأسیس شد، و نتیجه اش سوختاندن و غرغره کویکرها (فرقه مسیحی) بود. قوانین موسایی که «ساحره نباید رنج زندگی کشد» دوباره به اجرا گذاشته شدند. در نتیجه، پژوهش یک جنایت بود، و اظهار یک فکرصادقانه گناهی بود که به مرگ مجازات میشد. این حکومت آلهی در هسپانیه تأسیس گردید، و یهودان اخراج شدند، مورها (مسلمانان شمال آفریقا) بیرون رانده شدند، موریسکوها (عرب هسپانیوها) از بین برده شدند، و هیچ کس بجز عبادت کنندگان جاهل و ورشکسته این هیولای باقی نماندند. این حکومت آلهی در آمریکا تجربه شد و وقتی که غلامی به حیث یک اصل خدایی پنداشته میشد، وقتی که مردان و زنان بخاطر جستجوی آزادی فرار میکردند، و آنهایی که برایشان پناگاه و غذا میدادند به حیث جنایتکاران پنداشته میشدند. منبر آن زمان از خرید و فروش زنان و اطفال دفاع میکرد، و تجاران بردگی بادهنهای پراز آیات کتاب مقدس، از خرید و فروش جسم انسان دفاع و تأیید میکردند.

مایه یک مرحله نوداخل شده ایم. این قرن انسان است. هرتلاشی که برای بهبود حالت انسانی به عمل آمده است، از طرف پرستش کنندگان بعضی خداوند مخالفت شده است. کلیسا در همه اعصار و در میان همه مردم دشمن پایدار نژاد بشری بوده است. در هر جا و همه وقت، در برابر آزادی فکری و بیان مخالفت کرده است. این دشمن سوگند خورده پژوهش و انکشاف عقلانی بوده است. این از وجود حقایق انکار کرده است، استعدادی که قدرت آن را از بنیاد تخریب میکرد. این همیشه دسته چوبهار برای کف پای فلسفه حمل کرده است. این چوبه دار را برای نبوغ برپا کرده است. این سیاه چال را برای متفکرین ساخته است. و امروز کلیسای ارتودوکس مثل همیشه مخالف آزادی ذهنی نژاد بشریست.

شکی نیست که در بین کلیساهای و اعضای فردی آن یک فرق وجود دارد. به میلیونها مسیحیان وجود داشته اند که به آزادی و آزادی بیان معتقد بوده اند - میلیونهایی که برای حقوق انسان جنگیده اند - ولی کلیساهای که سازمانها در جانب دیگر قرار داشتند. این راست است که کلیساهای در برابر کلیساهای جنگیده اند - یعنی پروتستانها با کاتولیکها بخاطر آنچه بنام آزادی وجدان یاد میکردند جنگیده اند؛ و این نیز راست است به مجردی که این پروتستانها قدرت حکومتی را به دست آوردند، آنها این آزادی وجدان را به دیگران انکار کردند.

اجازه دهید تا فرق بین روحیه دینی و سکولری دنیوی را به شما نشان دهم. قریباً سه صد سال پیش، یکی از نجیبترین انسانها، جیوردانو برونو (فیلسوف ایتالی ۱۵۴۸ - ۱۶۰۰) در روم به واسطه کلیسای کاتولیک - به عبارت دیگر «جناور پیروزمند» به آتش کشیده شد. این شخص مرتکب بعضی جنایات شده بود - او علناً گفته بود که ماسوای این دنیادنیاهای دیگری وجود دارند - یعنی مجمع الکواکب دیگر غیر از خود ما. او با جرأت گمان میکرد که دیگر سیارات شاید باشندگانی داشته باشند.

بدتر از آن، که وی ادعای تیوری مرکزیت خورشید نمود- یعنی زمین بدور آفتاب سال یک دفعه گردش میکند. وی همچنان نظرداد که ماده ابدیست. بخاطر همین جرائم برای زندگی کردن بی ارزش دانسته شد، و دسته هیزم کلیسای کاتولیک گرداگرد جسمش انباشته شد. این شخص، این نابغه، این پیشتاز علم قرن نوزده، چنان در آرامش جان داد چنانی که آفتاب غروب کند. کفار امروزی برای قاتلینش معذرت می جویند. آنها جهالت و پیرحمی زمانه را در نظر نمیگیرند. آنها بیاد دارند که جهان توسط خداوندی اداره میشد که آنوقت منبع تمام قدرت بود. اینست احساس نوع دوستی کفر - و فلسفه. ولی کلیسای امروزی آنقدر بی احساس، چنان سرد و بیرحم است که برای مقتولین هیچ معذرتی نمی جوید.

اینست فرق بین تیوکراسی (حکومت روحانیون) و دیموکراسی (حکومت مردم) - بین خداوند و انسان. اگر به خداوند در قانون اساسی اجازه داده میشود، انسان باید استعفا دهد. برای هردوی آنها جایی وجود ندارد. اگر مردم جمهوریت بزرگ به اندازه کافی خرافاتی و هم جاهل شوند تا خداوند را در قانون اساسی ایالات متحده قرار دهند، تجربه حکومت مردمی ناکام خواهد شد، و اعلامیه بزرگ و باشکوه که «همه حکومتها قدرتهای مشروع خود را از توافق رعایا بدست میآرند» انکار، و در عوض آن این چیز دیده خواهد شد: همه قدرت از خداوند میآید؛ کشیشان نمایندگان وی، و مردم بندگان آنهاند.

دین یک موضوع فردیست، و هر روح را باید آزاد گذاشت تا نظریات خودش را بسازد و جوابگویی خود را در برابر یک ذات مافوق قضاوت کند. حکومت باین هیچ کاری ندارد. شالوده حکومت بر اساس قدرت است، و قدرت هرگز با نظریات دینی انسان نباید مداخله کند. قوانین باید حقوق انسانها و مکلفیتهای آنها را در برابر هم دیگر معین سازد، و این قوانین باید برای مفاد انسان در این دنیا باشد.

یک ملت نه مسیحی و نه کافر بوده میتواند - یک ملت قادر نیست تا بر این موضوعات نظریات داشته باشد. اگر یک ملت مسیحیست، آیا همه اتباع به جنت خواهند رفت؟ اگر نباشد، آیا همه آنها دوزخی خواهند بود؟ البته این قبول میشود که اکثریت اتباع یک ملت شاید با اعتقادیابی اعتقاد باشند، و آنها ملت را طوری که خوش دارند شاید بنامند. یک ملت کورپوریشن (اشتراک مردم) است. به گفته معروف «این روح ندارد». چنین چیزی چون یک شرکت مسیحی بوده نمیتواند. چندین مسیحیان شاید یک شرکت را بسازند، ولی به مشکل میتوان گفت که در ساختن چنین شرکت کفار یابخشش گناهان شامل بوده باشد. بطور مثال: هفت مسیحی یک شرکت را میسازند - یعنی گفته میشود، که هفت اشخاص طبیعی اندوکی مصنوعی است - آیا میتوان گفت که هشت روح وجود دارند تا نجات داده شوند؟

هیچ انسان به اندازه کافی مغز، یادانش، یا تجربه ندارد تا بگوید که آیا یک خداوند وجود دارد یا وجود ندارد. ساینس در این تاریکی هنوز مشعل خود را نه برده است. هیچ انسان ماورای افق طبیعی نرفته است. تاجایی که به وجود مافوق طبیعی مربوط است، یک شخص عیناً به اندازه شخص دیگر کمتر میدانند. در این مسئله، دانش میمونها و اسقفها، بوزینه ها و پاپها عین چیز است. خوردترین حشره که تنها با قویترین ذره بین قابل تشخیص است آنقدر با این موضوع آشناست چنانیکه بزرگترین نابغه نژاد بشری به آن آشنائی دارد.

حکومتها و قوانین برای حفاظت حقوق و تنظیم سلوک اند. به یک شخص نباید اجازه داد تا آزادی دیگری مداخله کند.

در جهان متافیزیکی نباید مداخله صورت گیرد. عین چیز در مورد جهان هنر صدق میکند. قوانین این راکه چی موسیقی است یا نیست، چی مقبول یا مقبول نیست، تنظیم کرده نمیتواند - و قوانین اساسی نمیتواند تا کمال مجسمه ها، ارزش نقاشیها، یاشکوه وزیرکی تفکر را بطور قطعی تعیین وحل وفصل کند. علیرغم قوانین اساسی وقوانین مدنی، مغزیه فکر کردن ادامه خواهد داد. موافق و همآهنگ با خوشبختی وصلح جامعه باید در هر جهت آزادی وجود داشته باشد. هیچ کس نباید مجبوره قبول دین دیگری شود؛ نه هم یک اقلیت ولو کوچک به تسلیمی در برابر نظریات یک اکثریت ولوبزرگ وادار ساخته شود.

اگر یک ذات بیکران وجود داشته باشد، اوبه کمک ماضورت ندارد - ضرور نیست که ما انرژی خود را در دفاع وی ضایع کنیم. این برای ما کافیتست تا برای هرانسان دیگر آزادی راکه برای خود ادا می کنیم قایل شویم. شاید یک فرمانروای مافوق جهان وجود یا وجود نداشته باشد - ولی مایقین داریم که انسان وجود دارد، و ما باور داریم که آزادی شرط پیشرفت است؛ که این نور آفتاب جهان ذهنی و اخلاقیست، وبدون آن انسان واپس به مغاره وحشت خواهد رفت، وبه حیث جناوران وحشی درنده در خواهد آمد.

ما حکومت کشیشان را آزمودیم، و ما میدانیم که چنین حکومتها فاقد ترحم اند. در اداره حکومت دینی، همه آلات شکنجه اختراع شده اند. اگر هر کس خواسته باشد که خداوند در قانون اساسی کشور ما برسمیت شناخته شود، بگذار تا تاریخ تفتیش عقاید را بخواند، وبگذار تا یاد داشته باشد که صد هاملیون مرد، زن و طفل برای تسکین قهر، یا حصول رضایت این خداوند قربانی شده اند.

در کشور ما یک تفکیک کلیسا و دولت بوجود آمده است. این نتیجه طبیعی اعلامیه که «حکومتها قدرتهای مشروع خود را از توافق رعایا بدست می آورند» میباشد. دیگر به کشیش ضرورتی دیده نمیشد. حضور کشیش در قانون اساسی یک تضاد با اصلی که جمهوریت بنیافته بود داشت. اونماینده از قدرت مردم نمیکرد، بلکه نمایندگی از بعضی «قدرت عالم بالا» میکرد، وبرسمیت شناختن این قدرت دیگر با حکومت آزاد تطابق نداشت. بنیان گذاران جمهوریت با کشیشان آن زمان بریدند، وبه آنها گفتند: «شما نمیتوانید توجه خود را به دنیای دیگر معطوف دارید - ما به امور این دنیا رسیدگی خواهیم کرد.» به همه آزادی مساوی داده شده بود. ولی خداشناس متعصب با این راضی نمیشود - اومیخواهد آزادی مردم را از بین ببرد - اومیخواهد خداوند را به حیث منبع صلاحیت برسمیت بشناسد، تا در نهایت کلیسا شاید به یک قدرت مافوق درآید.

ولی آفتاب به عقب برگشته نده نخواهد شد. مردم ایالات متحده کافی هوشیار اند. آنها دیگر بطور مجازی به دین مافوق طبیعی باور ندارند. آنها اعتبار خود را بر معجزات و شگفتیهای اعصار تاریک از دست میدهند. آنها ارزش مکتب آزاد را میدانند. آنها از منفعتهای ساینس قدر دانی میکنند. آنها به تعلیم، به نقش آزاد تفکر عقیده دارند، و یک شک وجود دارد که کشیش، عالم دین مقدس شده باشد تا مقامش را با غیبگو، نجومی، سحر و جادوگران اتخاذ کند.

ما قبلاً فایده های علم دین و ساینس را مقایسه کردیم. وقتی که عالم دین بر جهان حکومت میکرد، کلبه ها و سرپناهای کشیف برای اکثریت، قصرها و کلیساهای بزرگ برای اقلیت به قسمت رسیده بود. قریباً همه فرزندان انسان، خواندن ونوشتن هنرهای ناشناخته بودند. غریبان بالباسهای ژنده و پوستها ملبس بودند - آنها نان خشک را میجویدند و استخوان رامی لیسیدند. روزی که ساینس طلوع کرد، تجملات یک قرن گذشته از ضروریات امروزی اند. مردمان طبقه متوسط

نسبت به شهزادگان و شاهان زمان علم دین دارای تسهیلات و سلیقه های عالیتراوند. اما از این همه بالاتر، انکشاف ذهنیست. در مغز انسان متوسط امروزی ارزش بیشتر وجود دارد - یعنی مغزیک سرمیخانیک، یک شیمیادان، یک طبیعت شناس، یک مخترع، نسبت به مغز جهان چهار صد سال قبل با ارزش تراست.

این سعادت از آسمان نه افتید. این فایده ها از دستهای دراز شده کشیشان نه ریختند. آنها در کلیساها یاد پرست محراب و منبرهایافت نشده بودند - نه هم باشمعهای مقدس جستجو شده بودند. آنها به واسطه دعا های چشم بسته کشف نشده بودند، و نه آنها با خطر اجابت تزرع و التماس خرافاتی به وقوع پیوسته اند. آنها مولود آزادی، استعداد های عقل، مشاهده و تجربه اند - و برای همه آنها، انسان مرهون انسان است.

بیابید اعلامیه والای لینکن را محکم چنگ زنیم. بیابید اصرار ورزیم که این جمهوریت «یک حکومت مردم، به واسطه مردم، و برای مردم» است.

Robert G. Ingersoll : قانوندان و سخنران آمریکائی (۱۸۳۳-۱۸۹۹)، اغلب با نام اگنوستیک بزرگ «منکرازی بردن به وجود خداوند» یاد میشود. او در سال ۱۸۷۸ به سخنرانی علیه دین و ترویج انسان گرایی آغاز نمود، شهرت قابل ملاحظه بدست آورد و در عین زمان مورد خشم و غضب دین داران بنیادگرا قرار گرفت. در جمله آثارش: اشباح و دیگر لکچرها (۱۸۷۸)، بعضی خطاهای موسی (۱۸۷۹)، و دین مسیحی (۱۸۸۲). آثارش در ۱۲ جلد در ۱۹۰۰ به چاپ رسیدند. تالیفات اخیری بر خدا و دیگر مقالات (۱۹۹۰) و عقل، تحمل، و مسیحیت: مناظره انگریسول (۱۹۹۳). وی در اثر بنام «دین چیست؟» در سخنرانی اخیرش به انجمن دینی آزاد آمریکائی در باستن دوم جون ۱۸۹۹، استدلال میکند که شالوده عقیده به خداوند اصلاً برترس استوار است؛ که رنجهای گوناگون انسان و زندگی حیوانی علیه عقیده به یک خداوند خیرسان است؛ و اخلاقیات بر روابط اجتماعی پیریزی میشود، نه بر وجود خداوند.

انگریسول قویاً طرفدار تفکیک مکمل کلیسا و دولت در ایالات متحده بود. خاصتاً نظری راکه «به رسمیت شناختن» خداوند توسط اصلاح یک ماده در قانون اساسی که بطور وسیع در محافل سیاسی و روزنامه نگاری مورد بحث قرار گرفته بود بخاطر رد میکرده که چنین یک شناخت موجب تعصب، ریا و اذیت خواهد شد، و مخالف به ایده آل فلسفی و سیاسی بنیان گذاران ملت خواهد بود.

یکتاپرستی و نارضایتیهای آن

Gore Vidal (۱۹۹۲)

کلمه «رادیکال» از کلمه ریشه در زبان لاتین مشتق میشود. لهذا، اگر بخواهید به ریشه هر چیز وارد شوید باید رادیکال باشید. این تصادفی نیست که این کلمه اکنون توسط اربابان مابکلی بی اعتبار شده است، و هیچ کس در سیاست حتی جرأت

نمیکنند تا این کلمه را بطور مطلوب بکاربرد، بسیار کم به ریشه هرپرابل پی میبرد. طوری که طبقه حاکم توانسته است تا کلمه «لبرال» را با مهارت در کنترل و خاموش ساختن هراتقاد از خود بی اعتبار سازد. «لبرال» از لبرالیزم لاتین میآید، که به معنی یک انسان آزاد است. در سیاستها، لبرال بودن یعنی که میخواهد تا دیموکراسی از طریق تغییر و اصلاح توسعه یابد. مامی بینیم که چرا این کلمه از قاموس سیاسی ماحذف شده است.

در عین حال، کلمه «انزواگرایی» دوباره جان گرفته است، آنهایی که میخواهند به دولت مصونیت ملی که نیم قرن پیش جاگزین جمهوریت ماسد و امپراطوری نظامی آمریکارامواری ظرفیت پرداخت ماسد توسعه میدهد خاتمه دهند. کلمه که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۲ به جولان درآمد یکی از نامزدان پات بوکانن بود، که میگفت اگر خواسته باشیم تا آشفتهگیهای داخلی خود را ترمیم کنیم آمریکاباید امپراطوری را ترک گوید، که موجب ناراحتی زیادمیران مصونیت ملی ما گردید. همچنان، بوکانن، به حیث انزواگرای نو، باید یک ضدیهود قلم داد میشد. این کار مشکل نیست. بوکانن یک نوع کلاسیک آرکای بنکر می باشد، که با تعصبات و انزجارهای غیر معقول به غلیان میآید.

اکنون کشور چون نیم قرن گذشته، بین آنهایی که فکرمیکنند که آمریکاولیت دارد و آنهایی که طرفدار امپراطوری و دوام اعمال زور بنام دیموکراسی در همه جا که اغلب اینجاد داخل نمایش داده نمیشود تقسیم شده است. به هرحال، چون تمام جهان کم و بیش یک واحد اقتصاد است که آمریکایک جزء کوچکتر آن است، امروز انزواگرایان وجود ندارند. ولی بازیها با کلمات دوام دارند و معکوس ساختنهای عمدی مفهوم همیشه یک علامه آنست که اربابان کورپوریشن ما از سؤال مردم درباره توافقات آنها در تشویش اند. بسیاری چیزها اکنون مورد توجه قرار میگیرند. روزنامه نیویارک تایمز سرعت بوکانن را به حیث یک محرک کوچک، که حقیقت داشت، رد نمود، ولی حوزه انتخاباتی بزرگ بالقوه او را نادیده گرفت - آنهایی که اکنون عقیده دارند که از سال ۱۹۵۰ به اینطرف بسیاری درآمدهای حکومت بر جنگ ضایع گردیده اند یک اشتباه بود.

نامزد دیگ ریاست جمهوری، جری براون، حتی بیشتر از بوکانن به روزنامه تایمز اعلام خطر بود. امکان داشت که وی انتخاب شود. از همه مهمتر، وی واقعا نمیتوانست سیاستهای مارا به این مفهوم که کی بخاطر کی میپردازد تغییر دهد. تایمز با یک آشفتگی آنی او را با پیرون (رئیس جمهور آرژانتین) مقایسه کرد - جری ما؟ - یعنی یک عوام فریب خطرناک که «لبه تیز خشم او ... در میان آمریکایان مختلف طنین میاندازد.» طوری که توسط جریده تایمز جعل گردید، بطور واضح مالکیت کشور ترساننده میشود که نفرت موجوده سیاسیون، بالعموم، شاید بزودی به یک نفرت آن شرکایا کورپوریشنهای معدود که از طریق اندیشه بر بسیاری کنترل دارند تعبیر شود.

اکنون به ریشه موضوع میپردازیم. بزرگترین شرارت ناگفتنی در مرکز فرهنگ مایکتاپرستی قرار دارد. از یک کتاب عصر بربریت برونز معروف به تورات، سه ادیان ضد انسانی تکامل یافته اند - یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام. اینها ادیان خداوند آسمانی هستند. آنها واقعا پدر سالاری اند - یعنی خداوند پدر قادمطلق است - از اینروزنها برای دوهزار سال در آن کشورها توسط خداوند آسمانی و نمایندگان مردانه زمینی اش نفرت شده اند. البته، خداوند آسمانی یک خداوند حسود است. وی نه به حیث خداوند صرف یک قبیله بلکه به حیث خداوند همه خلقت از هر کس در زمین اطاعت تام میخواهد. آنهایی که او را رد کنند باید دوباره به وی برگردانیده شوند یا با خطر خیر خودشان کشته شوند. در نهایت، حکومت دیکتاتوری یگانه

سیاست است که واقعاً میتواند منظور خداوند آسمانی را برآورده سازد. هر حرکت از نوع آزادی خواهی به صلاحیت او نمایندگان در زمین خطرناک است. یک خداوند، یک شاه، یک پاپ، یک آمر در کارخانه، یک پدر قانددرخانه. بنیان گذاران ایالات متحده مشتاق خداوند آسمانی نبودند. بسیاری آنها، چون جفرسن، اورابکلی رد کرد و بجایش انسان را در مرکز جهان قرار دادند. لینکن جوان بر ضد مسیحیت یک رساله نوشت، که دوستانش او را ترغیب کردند تا آن را بسوزانند. ناگفته نماند، درباره هردو جفرسن و لینکن آوازه پخش شد و هر کدام میبایست تا اثر خود را پنهان کند. جفرسن گفت که او یک خداپرست غیر مذهبیست (Deist)، که به مفهوم هر چیز یا هیچ چیز بوده میتواندست، در حالی که لینکن از صدق دل اقرار داشت که وی نمیتواند کسی را که به دین «اهانت» کند برای احراز مقام حمایت کند.

از آغاز، پیروان ادیان آسمانی همیشه با اعمال نفوذ بر جمهوریت دنیوی یاسکولر مافشار بزرگ وارد کرده اند. همچنان، گروههای مسیحی پروتستان (ایوانجلی) بطور سنتی نیروی خود را از سرکوب شدگان به دست آورده اند. بردگان آفریقایی اجازه داشتند تا کلیساهای خداوند آسمانی را، در بدل آزادی زمینی سازمان دهند. کلیساهای سفیدان بخاطری سازمان داده شده بودند تا متیقن سازند که حقوق دارایی احترام شونده و نواهی متعدد انجیلهای نو و عهد قدیم، اگر لازم بود توسط قانون مدنی جبراً اعمال شوند. ایده آلی که جان آدام به آن صحنه گذاشت - این بود که ماباید یک ملت قانون باشیم، نه از اشخاص - آن ایده آل وقتی که کلیساهای بالای هرکس نواهی بیشمار خود را بر روابط جنسی، الکحول، قمار از طریق ظاهر قوانین طبیعی و مشروع، جبراً تحمیل ساخت به زودی واژگون گردید. ما اکنون واقعاً یک ملت قوانین هستیم که اغلب آنرا شایسته و یقیناً ضد انسانی اند.

مهاجرین رومن کاتولیک در قرن اخیر، خداوند آسمانی پروتستان پاک دین (بنیاد گرای متعصب) را بیشتر تقویه ساخت. همچنان کلیسا خود را با ادعای همیشگی اش که «گناه حقوق ندارد.» بالوایح حقوق اساسی (آزادی بیان و مذہب و اجتماعات در قانون اساسی آمریکا) در یک تصادم قرار داده است. در مکاتبه اخیرین جان آدام و توماس جفرسن از اجازه دادن به فرقه جیسوتها (یسوعیون) در داخل آمریکا ابراز نگرانی شده بود. هر چند یهودان نیز مردم خدای آسمانی بودند، آنها از کتاب اول پیروی میکردند، نه کتاب دوم، پس آنها رسالت ندارند تا دیگران را به دین خود برگردانند؛ بلکه برعکس آن است. همچنان، طوری که آنها توسط مسیحیان خداوند آسمانی مرتباً بدنام ساخته شده اند، آنها گرایش به آزادی دارند و فلهذا به معبدشان بر نمیگردند. بدبختانه، حسب کشف اخیر که خداوند آسمانی، به حیث دلال معاملات، به آنها بعضی قطعات زمین غیر جذاب بنام جوده و سمارا برای ابد داده بود، به فکر من، بسیاری آنها جدا نشده اند. امیدوارم که این موقتی باشد.

مؤسسين قانون اساسی در اصلاح لایحه اول قانون اساسی واضح ساختند که این چون انگلیس، یک ملت خدای آسمانی بایک دین ملی نبود، که ما از آن به تازگی جدا شده بودیم. این یک چیز عجیب است که چقدر این اصلاح یا لایحه قانون کمتر دانسته شده است - بلی، هرکس حق دارد تا هر خدایی که میخواهد بپرستد ولی حق ندارد تا عقاید خود را بر دیگران که در خرافات و نواهی اش شریک نیستند تحمیل کند. این تفکیک در جمهوریت اصلی ما مطلق بود. ولی پیروان خدای آسمانی به آسانی دست بردار نمی شوند. در حین جنگ داخلی، آنها در تخلف مستقیم از تصحیح لایحه اول قانون اساسی عبارتی که «مابه خدا توکل داریم» روی پول رایج زدند، در حالی که عبارت «تحت خداوند» تحت ریاست جمهوری

آیزنهاور به سوگند وفاداری علاوه گردید.

پروتستانتهای مسیحی ضروری میدانند تا هر کس را در روی زمین به دین بدوی شان برگردانند، آنها تا حدی از مجبور ساختن دیگران به دین خودشان جلوگیری شده اند، ولی آنها خرافات و نفرت های خود را بسیار مستبدانه و نابکارانه بالای همه ما از طریق قانون مدنی و نواهی عمومی بزور تحمیل کرده اند. بنابراین دلیل اکنون من طرفدار جنگ تمام عیار علیه یکتاپرستی هستم.

بیایید تا درباره شرارتهای متشکل بپردازیم. تنفر از سیاهان مستقیماً از (کتاب بد) شان می آید. سیاهان به حیث اولاده حام «پسرنوح» (حسب عقاید دهاتیان جنوب آمریکا)، برای ابد نفرین میشوند، در حالی که سینت پال به غلامان میگوید تا به اربابان شان اطاعت کنند. نژادپرستی در مغز استخوان مذهبی واقعی قرارداد. به نزدی، سیاه تا ابد نسبت به سفید پست تر است و سزاوار هر بدبختی که به آن مواجه میشود میباشد. در حقیقت سلوک خیرخواهانه بعضی یکتاپرستان بدان معنیست که غالباً تعصب شان چنان عمیق است که از آن آگاهی ندارند. در نهایت، این سبب میشود که تغییر بنیادی در سلوک شان ناممکن گردد. در عین حال، خیرات بهای بوده است که پیروان خدای آسمانی حاضر به پرداخت آن است تا سیاهان را از سیستم سیاسی زمینی محروم سازند. پس ما باید بایک جنگ فرسایشی نژادی، شاید تا ابد زندگی کنیم، بایک خداوند و بسیاری نفرت های در یک قطار بنشینیم.

خشم پدرسالاری راجع به زن به مثابه غصب مقام مرد چه در اداره، یادخانه یا کارگاه هم اکنون چون در سابق به قوت خود باقی مانده است، در حالی که نفرت دیوانه و ارضیه هم جنسی جاری در آمریکا این کشور را در جهان متمدن خنده آور ساخته است. بهر صورت، در اغلب جهان اول، یکتاپرستی یا بکلی ضعیف یا وجود ندارد، سلوک جنسی شخصی بادیگران یا قانون کدام ارتباطی ندارد. اقلاً وقتی که امپراطور روم (جستینیان)، یک شخص خدای آسمانی، فیصله کرد تا بچه بازی را غیر قانونی اعلام کند، دلیل عملی وی این بود که فسق و فجور علت اصلی زمین لرزه است، پس باید قذغن شود. ولی پیروان خدای آسمانی ماهمیشه مشتاق نفرت اند، باز هم از کتاب لوی تورات نقل قول میکنند، که گویا گفته آن کتاب احمق درباره هر چیز سودمند بود بجز ناروا بودن خوردن حلزون صدف دارد رسا به یورشلم.

ما اکنون به تدریج از حالت خطرناک سیاره زمین آگاه میشویم. برای یک قرن چون یک ویروس تحت شرایط مساعد تولید مثل میکنیم، و اکنون این ویروس علیه میزبان خود یعنی زمین مورد حمله قرار داده است. اتموسفر پائین باغبار مملو شده است که هم اکنون ما توسط ماهواره های خود در فضا از آن مطلع شده ایم. تغییرات اقلیم؛ مسموم شدن زمین و آب، هوشدار است برای مردم معقول؛ پیروان خدای آسمانی ساکت، حتی از خود راضی اند. این سیاره فقط یک ساحه نمایش برای آسمان است. چرا پروای پاک کردن آن را داشته باشیم؟ آیا خداوند آسمان به بندگان ننگفته بود تا «مشر با شید و تکر کنید، و زمین را دوباره پُر کنید، و آن را مطیع خود سازید، و بالای هر زندجان که بر روی زمین حرکت میکند سلطنت داشته باشید.» خوب، آنچه خداوند به ما گفته بود عیناً آن را انجام دادیم. ماهمه اش را بر روی زمین بکار برده ایم. ما اکنون آماده جنت هستیم. یا شاید در سیاره مریخ آن را انجام خواهیم برد.

معمولاً، من به حیث یک اولاد تنور قرن هژده، که جمهوریت ما را شکل داد، خواهم گفت زندگی کرد و گذاشت تا زندگی

کنندوسعی خواهم کردتابه گفتهٔ لنکن، به یکتاپرستان«اهانت» نکنم. ولی اجازه ندارم تاازآنهاچشم پوشی کنم. آنهامرانخواهندگذاشت. آنهابسیارمصرف اند. آنهارسالت خدایی دارندتاحقوق مارابه حیث اتباع خصوصی بگیرند. مابه سقط جنین دراینجا، قماردرآنجا، همجنس بازی اغلباًدرهرجا، دوی مخدر، الکحول اجازه نداریم. زندانهای ماازخطرناکترین وشلوغ ترین درجهان اول اند. ردیف اعدام مایک منبع انزجارعمیق درکشورهای متمدن می باشد، درآنجا بیش ازبیش مابه حیث یک مردم بدوی، بی تعلیم وخطرناک پنداشته میشویم. گرچه ماتحت قانون، اجازه نداریم تاخودرابکشیم یادویه که به عقیدهٔ مردم نیکومضرانداستعمال کنیم، ولی ما اجازه داریم تایک تفنگچه بخریم وتامیتوانیم به مردم تیراندازی کنیم.

البته، طوری که آرترشلزینگریچاره خواهدگفت، این چیزها دوره ای اند. هریست سال لبرالهای خودرابه محافظه کاران میدهند، ودوباره می آیند. ولی فکرمیکنم غلطی کنونی دوره ای نیست بلکه سیستماتیک است. سیستم ماچون هریستم تابع قانون دوم ترمودینامیک است. هرچیزبجهت پائین جریان دارد؛ ومادرجادهٔ سردوغبارآلودبسوی بینظمی پیش میرویم. فکرمیکنم که تحت سیستم اقتصادی وسیاسی کنونی ماکدام چاره که این پیشرفت راتوقف دهدوجودداشته باشد. مانوسان آرتریچاره راقوتی ازدست دادیم که درسال ۱۹۵۰ قانون اساسی اصلی مامخفیانه بادستگاه مصونیت ملی تعویض گردید، که هنوزبسیاری پول مالیات مابرجنگ یابرمسایل مربوط به جنگ ضایع میشود. درحالی که مکاتب وغیره روبه خرابی روان اند.

فانتزیهای دیگرموردتوافق مالینست که مایک سیستم طبقاتی درآمریکانداریم. معدودی که بربسیاری ازطریق عقیده کنترل دارندبه آسانی خودراغیرمرئی ساخته اند. آنهاماراقانع ساخته اندکه ماجامعهٔ بدون طبقاتی هستیم که درآن هرکس میتواندبه موفقیتی نایل گردد. نوددرصدقصد هادرمطبوعات راجع به برندگان لاتریهایادربارهٔ پسران ودختران غریب اندکه علیرغم داشتن شکایات غده ای، دریک شب آوازخوانهای ملیونرمیشوند. پس مطبوعات به مردم میگویدکه، برای نودونه درصدآنهاهی که باوجودکارشاقه هرگزثروتمندنخواهندشدهنوزامیدی وجوددارد. همچنان ازآوان پیدایش به ماهوشدارداده میشودکه جریحه دارساخن احساسات مردم باننقادازدین شان بی نزاکتست، ولوآگران دین شایدازطریق نفوذدرقوانین معمول ماهرکس رامتضررسازد.

خوشبختانه، اشخاص معدودی نمیتوانندایام بدی راکه ماسپری میکنیم پنهان کنند. آوازه پخش میشودکه آمریکااکنون دراسپ دوانیهای تمدن به عقب میافتد. پس آیاوقت آن نیست تاهمهٔ مادربارهٔ روشهای اجتماعی واقتصادی خودآنچه واقعاً فکرمیکنیم بحث نمود؟

هرچندکه شایدمانتوانیم نژادراغیرازاین که بگوییم مسیح برای هرکس وهرکدام مامسرت درخشان میخواهدموردبحث قراردهیم، تاریخ چیزی بیش ازریکاردخون آلودمهاجرت قبایل نیست. وقتی که نژادسفیدپنجصدسال پیش ازیورپ گسترش یافت، خیلی کارهای حیرت آوردارسرتاسرجهان انجام دادند. سفیدپوستان باگرفتن الهام ازیک خداوندقهارآسمانی، به بهانهٔ اینکه گویافتوحات شان بخاطری بودتاخداوندیکتارابه هرکس، بالخصوص به آنهایی که دارای ادیان قدیمی ومحیل تربودندمعرفی سازند. اکنون باردیگرقبایل به حرکت می آیند. اعصاب پروفیسرنوسانی خراب است زیرا بسیارقبایل مختلف

به این سرزمین شیرین آزادی کشانیده میشوند، وبه این ترتیب، نشانه‌ی که کسی از این تازه واردین بخواهد تا (کتاب عصر جاکسن) را بخواند وجود ندارد» (اندرو جاکسن هفتم رئیس جمهور آمریکا). من فکر میکنم شاید هر کدام آن بیش از حد پذیرفته شده بتواند. شاید شغل کافی برای بسیاری از مهاجرین دیگر موجود نباشد، و لوازمی که مادر گذشته برخوردار بودیم معمولاً به خاطر غلامی یا کار قریب به غلامی بود.

از طرف دیگر، من فکر میکنم آسیایی ها و اسپانوی ها از نظر فرهنگی یک عامل مثبت اند، و حضور آنها تا حدی جنگ سفیدپو را در برابر سیاه دوباره مورد توجه قرار میدهد. به عقیده من واردین نو باید اصول مسلم راطوری که در اعلامیه آزادی ولایحه حقوق اظهار شده انبذ کنند. در غیر آن، ما مبدل به یک دولت استبدادی از نظر نژادی متفرق و از یک اقتصاد برابری برخوردار خواهیم بود.

برگردیم به ناگفتنی یعنی دین. باید یاد آور شد که دین طوری که معلوم میشود کنترل خود را در ایالات متحده در نیمه دوم قرن بیست از دست میدهد. از محاکمه جان توماس سکوپس (معلم آمریکائی که تکامل تدریجی عضوی را تدریس میکرد) در ۱۹۲۵، تا لغو نواهی در ۱۹۳۳ پیروان خدای آسمانی تا حد زیاد منزوی شده بودند. سپس تلویژن اختراع شد و منبر الکترونیک بزودی توسط یک گروه مذهبیون که امتیاز معافیت مالیات برای دین را بدست آوردند اشغال گردید. به این ترتیب، بنا بر حرص و آز، یک احیاء مجدد دینی به حرکت درآورده شده است و نتایج زهرناک آن برای اورگان سیاسی قابل پیشبینی میباشد.

این معمول است، در موارد نادروقتی که از مشکلات اساسی سخن گفته میشود، هر کس ترغیب میشود تا مهربانتر و ملایمتر باشد. از خداوند التماس میکنیم، تا ما را در بشریت مشترک مابهم گرد آورد. ما این هوشدارها را برای چندین صد سال شنیده ایم و ما از هروقت دیگر بیشتر از هم جدا شده ایم. پس عوض یک جاشدن تا بسیاری با هم یکی شوند، من میگویم بیایید از هم جدا شویم در آن صورت هر یک موقف خود را خواهد دانست. هر کدام ما مستقل از خدای آسمان به حیث قانون گذار دنیوی باشیم. موعظه من، که بی پرده گفت، مقابله کردن است.

براون و بوکانن خواه این را میدانستند یا نه، آنها نشاندهنده دوتحریک سیاسی مخالف بودند. بوکانن سخنگوی حزب خداوند است، خداوند آسمانی که از زنان، سیاهان، همجنس بازان، مخدرات، سقط، جلوگیری از حاملگی، قمار و غیره نفرت دارد. بوکانن یک دستفروش لایق نفرت است. وی نه تنها با تعصبات و خرافات یک قسمت بزرگ نفوس درهماهنگی قرارداد، بلکه به مفهوم واقعی اش یک مرتجع نیز است - به طرفداری از جمهوریت قدیم که به غلط آن را مسیحی فکر میکنند علیه امپراطوری واکنش نشان میدهد.

براون سخنگوی حزب انسان است - هوادار حقوق زنان میتواند نام دیگری برایش پیدا کند. توماس پین وقتی که از دینش پرسیده شد، گفت او تنها به دین بشریت عقیده دارد. اکنون معلوم میشود که کشور از هروقت دیگر به دو قطب جدا شده است. خط تقصیر بالقوه همیشه وجود داشته است، ولی هروقتی که یک سیاست مدار به حقایق قضیه مابسیار نزدیک میشود، نابعه نامور سیستم به طرفداری از مالکیت او را از میان خواهد برد. حزب انسان می خواهد تا یک حکومت نماینده مستحکم بر مبنای لایحه حقوق قانون اساسی را دوباره تاسیس کند. حزب خداوند هیچ یک از این را نخواهد داشت. این می خواهد تا یک

دولت خودکامهٔ خدای آسمانی را از طریق نواهی قانونی و اعمال جبری تحریمها تاسیس کند. ایالات متحده در نهایت به حیث زندان، با آزمایشهای اجباری خون، ادرار، و ماشین کشف دروغ، و با پیروان خداوند آسمانی به حیث پولیسان ردر خواهد آمد، که تنها جوابگویی خداوند خواهند بود.

برای آنانی که دیده میتوانند، یک وقت همه اش بکلی واضح و بر ملا میگردد. برای اولین دفعه در ۱۴۰ سال، ما اکنون طرح کلی دوحزب را داریم. هریک ماهیت حزب مخالفش را میداند، و آنهایی که هوشیار اند سعی نخواهند ورزید تا هر دو را وفق یاسازش دهند بلکه آنها را خواهند گذاشت تا با هم مقابله کنند.

این درخت مشهور آزادی جفرسن است که واقعا همیشه آن را داشته ایم. اکنون، پرورش و تغذیه میخواید - خون مستبدین و وطن پرستان را - این در پیشروی چشمان مادر حال پژمردن است. البته خداوند آسمانی هرگز این را خوش نداشت. ولی بعضی از ما آن را دوست داشتیم - و دوست دارند. پس، شاید، از طریق رویارویی که ماکی وچی هستیم، ما شاید به ملتی نایل آییم که تحت نام خداوندی بلکه تحت نام انسان باشد - یا باید بگویم تحت نام بشریت مشترک ما؟

Gore Vidal : متولد سال ۱۹۲۵، اولین ناول خود را در نوزده سالگی نوشت، و از آن بعد یک سلسله کتابها را به رشتهٔ تحریر درآورد که اوراییکی از ناول و مقاله نویسان برجستهٔ زمانش درآورد. یک تعداد ناولهایش دربارهٔ دین اند، بشمول مسیح (۱۹۵۴)؛ جولیان (۱۹۶۴)؛ خلقت (۱۹۸۱)؛ زندگی از گولگوتا (۱۹۹۲). بسیاری مقالات و نشریات وی در چندین جلد جمعآوری شده اند، جالبترین آن توده های ایالات متحده: مقالات ۱۹۵۲ - ۱۹۹۲ (۱۹۹۳). مقاله فوق، اول در (ملت) برای جولای ۱۳، ۱۹۹۲ بچاپ رسید، که ویدال جنگ تمام عیار را علیه طرفداران ادیان یکتا پرستی، یعنی آنانی که سعی دارند تا اصول آزادی که بالای آن ایالات متحده تاسیس شده بود محدود سازند تشویق میکند. مأخذ:

Atheism : a reader / edited by S. T. Joshi
Copyright 2000 by S. T. Joshi
Prometheus Books/ N. Y.

عالم شیاطین

کارل ساگان (۱۹۹۵)

«دنیهایی وجود دارند که در آن شیاطین رفت و آمد میکنند، مناطق بکلی تاریک.» — (اوپانیشاد ۶۰۰ ق م)

«ترس از چیزهای نامرئی تخم طبیعیت که هرکس آن را در خودش دین مینامد.» — (توماس هابس ۱۶۵۱)

بسیاری فرهنگهای انسانی یاد میدهند که خداها بر مانتظار و سرنوشت ماراتعیین میکنند؛ موجودات نخست‌رديگری وجود دارند که، مسئول شرارت اند. هردونوع موجودات، چه به حیث طبیعی یا مافوق طبیعی پنداشته میشوند، واقعی یا خیالی اند، نیازمندیهی انسان را برآورده میسازند. ولو که آنها بکلی او هام اند، مردم با باور کردن آنها احساس خوبی میکنند. پس دریک عصری که ادیان سنتی توسط ساینس پژمرده شده اند، آیا طبیعی نیست تا خداها و شیاطین قدیم را جامه علمی پوشاند و آنها را بیگانه های موجودات فضایی نامید؟

اعتقاد بر شیاطین در جهان قدیم شایع بود. آنها به حیث موجودات طبیعی پنداشته میشدند تا اینکه مافوق طبیعی. هسیود (شاعریونان قرن هشت ق. م) از آنها به طور اتفاقی یادآوری میکند. سقراط الهام فلسفی اش را به حیث کاریک روح شخصی و سلیم توصیف میکرد. استادش، دیوتیما از مانتینیا، به وی میگوید که «هرچیز شیطانی بین خداوند و فانی پذیرد و وسط قرار دارد. خداوند تماسی با انسان ندارد»، وی ادامه میدهد؛ «تنها از طریق شیطان مراد و مکالمه بین انسان و خداها، چه در حالت بیداری یا در حین خواب وجود دارد.»

افلاطون، شاگرد نامدار سقراط، یک نقش برجسته در تذکر شیاطین داشت: «هیچ طبیعت انسانی دارای قدرت مافوق نیست تا امورات انسانی را تنظیم کرده بتواند»، وی گفت، «ونه با وقاحت و خطا بریز میشود....»

«ما گاوها را به اربابی گاو هانمی گماریم، یا بزها را به اربابی بزها، ولی خود ما یک نژاد برتر هستیم و بر آنها حاکمروایی میکنیم. به عین ترتیب، خداوند بخاطر دوستی بشریت، بالای ما شیطانها را قرارداد، که یک نژاد برتر اند، و آنها با بسیار راحتی و خوشی خودشان، و خوشی ما، از ما مواظبت میکنند و به ما آرامش و حرمت و نظم و عدالت میدهند که هرگز ناکام نمیشوند، قبایل انسانها را خوش و متحد ساخته اند.»

اوقویا آنکار کرد که شیطانهایک منبع شرارت بودند، و نمایندگی از ایروس (خداوند عشق) میکردند، نگهبان احساسات شدید شهوانی، به حیث یک شیطان، نه یک خداوند، «نه فناپذیر و نه فناپذیر، نه خوب نه بد». بود. ولی تمام افلاطونیهای اخیر، بشمول افلاطونیهای نو که قویا بر فلسفه مسیحیت نفوذ داشتند، به عقیده آنها بعضی شیطانها خوب و دیگران بد بودند. ارسطو، شاگرد مشهور افلاطون، جدآ فکر میکرد که رویاها نمایش شیطانها اند. حسب پیشنهاد پلوتارچ (تذکره نویس یونانی ۴۶-۱۲۰ م) و پورفیری (۲۳۳-۳۰۵ م)، شیطانهای که فضای فوقانی را مملو ساخته اند، از مهتاب آمده اند.

مؤسسين اولیه کلیسا، با وجود که افلاطون گرایی نور از فرهنگ که در آن زندگی میکردند گرفته بودند، مشتاق بودند تا خود را از سیستمهای عقیدتی مشرکین جدا سازند. آنها تعلیم میدادند که دین مشرکین شامل پرستش شیطانها و انسانها بود، که هردو به حیث خداها به غلط تعبیر میشدند. وقتی که سینت پال راجع به خباثت یا شرارت مقامات بالاشکایت مینمود، منظورش از فساد حکومت نبود، بلکه منظورش از شیطانهای بود که در مکان بالا زندگی داشتند.

«زیرا ماعلیه گوشت و خون در کشمکش نیستیم، بلکه علیه قلمروها، قدرتها، فرمانروایان ظلمت این جهان، خباثت روحی در مکانهای بلند در مبارزه هستیم.»

از آغاز، شیطانهای شترازیک استعاره شاعرانه محض برای شرارت در دلهای انسانها پنداشته میشد. سینت آگستین با شیطانها خشمگین بود. وی از طرز تفکر مشرکین شایع آن زمان نقل قول میکند: «خداها مناطق عالیتترین را اشغال میکنند، انسانها پائینترین، شیطانها در مناطق وسط قرار دارند ... آنها جسم‌آنانا پذیراند، ولی در احساسات مفرط ذهنی با انسانها مشترک اند.» آگستین در کتاب شهر خداوند، این سنت قدیم را وفق داده، خداوند را جاگزین خداها میسازد، و شیطانها را نابکار میداند - دلیل می آورد که آنها بدون استثنا خبیث هستند. آنها فضایل رستگاری را ندارند. آنها منبع همه شرارت روحی و مادی هستند. وی آنها را «حیوانات فضایی مینامد ... که بیشتر مشتاق ضرر رسانیدن، کاملاً از نیکوکاری بیگانه، با غرور متورم، با خشم خشمگین، در حیل و نیرنگ زرنگ اند.» آنها شاید ادعا کنند که بین خداوند و انسان پیامها میبرند، خود را به حیث فرشتگان خداوند تغییر قیافه دهند، ولی این قیافه یک تله است تا ما را برای تخریب ما اغوا کند. آنها نمیتوانند به هر شکل خود را و انمود سازند، و بسیاری چیزها را میدانند - «دیمان» در یونانی به معنی «دانش» است - خصوصاً درباره جهان مادی. با وجود هوشیاری، آنها در خیررسانی نارسا اند. حسب نوشته ترتولیان (۱۶۰-۲۳۰م) «آنها اذهان شیفته و فریفته انسانها را مورد شکار قرار میدهند.» «منزل آنها در هوا، همسایگان آنها ستارگان، معامله شان با ابرها میباشند.» در قرن هفده، خداشناس، فیلسوف، و سیاستدان مرموز با نفوذ بیژانتین، بنام مایکل پسیلوس، شیطانها را به الفاظ ذیل تعریف نمود:

«این حیوانات در زندگی خود ماکه مملو از هوای نفسانیست وجود دارند، زیرا آنها به وفرت درخواهشات نفسانی حضور دارند، و مسکن بود و باش آنها چون رتبه و درجه شان مادی است. به همین دلیل آنها معرض و پابنده احساسات نیز اند.» ریچال موس، راهب اعظم شونتال در حوالی سال ۱۲۷۰ یک رساله مکمل را بر شیطانها که غنی از تجربه دست اول بود نوشت: «اوشیطانهای نحس بیشمار را (مگر تنها وقتی که چشمهایش بسته باشند) مانند ذرات گرد و غبار و زوزکنان در دور و ورکله اش - و کله هر کس دیگر می بیند.» با وجود امواج مسلسل عقل گرا، جهان بینیهای ایرانی، یهودی، مسیحی، و مسلمان، با وجود شور و هیجان انقلابی اجتماعی، سیاسی، و فلسفی، باز هم موجودیت، بسیاری صفات ممیزه، و حتی نام شیطانها از هیزیود (شاعر یونانی قرن هشت ق.م) تا جنگهای صلیبی بدون تغییر باقی مانده اند.

شیطانها، این «قدرتهای هوایی» از آسمانها فرود میآیند و جماع غیر مشروع را با زنها بعمل می آورند. به عقیده آگستین، ساحره ها اولاد نامشروع این جماعهای نامشروع بودند. در قرون وسطی، قریباً هر کس چنین قصه ها را باور می کردند. همچنان شیطانها بنام ابلیسهای فرشتگان سقوط یافته نیز یاد میشدند. شیطان بازی دادن زنان در خواب بنام incubi (کابوسها)؛ و از مردان بنام succubi (هم خوابه شیطان ماده) برجسپ زده میشدند. قرار پرور را به هاکه در بعضی حالت مغشوش، یک تشابه قابل توجه بین کابوس زن و کشیش معترف، یا اسقف وجود داشت، و صبح که از خواب بیدار میشدند، چنانچه یک تاریخچه نویس قرن پانزده آن را چنین ارائه میدارد، «آنها خود را چنان نجس میافتند عیناً که با مردی جماع کرده باشند.» واقعات مشابه در حرمانه در صومعه هادرچین باستان وجود دارند. پس بسیاری زنها کابوس را پرور میدادند، حسب استدلال نویسنده دینی

پرسبیتترین ریچارد باکستر ۱۶۹۱، «که انکار از آن گستاخست.»

کابوس زن و احتلام مرد، چون یک بارسنگین بالای سینه خواب بیننده احساس میشد. Mare، علیرغم معنی لاتین آن، لغتیست در انگلیسی قدیم برای کابوس، و خواب ترسناک اصلاً به معنی شیطان که بالای سینه های خوابیده هامینشید، با خواب دیدنها آنها را زجر میدهد. در کتاب (زندگی سینت آنتونی) آتاناسیوس (۳۶۰ م)، شیطانها معمولاً در اطاقهای قفل شده رفت و آمد دارند توصیف میشوند. ۱۴۰۰ سال بعد، فرانسیسکان در اثر خود بنام (شیطانها) مارامتیقن میسازد که شیطانها از دیوارها عبور میکنند. وجود خارجی شیطانها از ایام قدیم تا قرون وسطی بکلی غیر قابل سوال بود. میمونیدس (راهب طبیب هسپانوی ۱۱۳۵-۱۲۰۴م) از وجود آنها انکار میکرد، ولی اکثریت قاطع راهبان بر (ارواح شخص مرده که در جسم زنده انسان داخل میشوند) اعتقاد داشتند. در یکی از موارد معدوده آن اشاره میشود که شیطانها شاید داخل باشند، که در اذهان ماساخته میشوند، وقتی که از ابایومن - یکی از مؤسسين اولیه کلیسا پرسیده شد، «چگونه شیطانها علیه من جنگ میکنند؟»

کشیش پومن در جواب گفت، «خواهشات خود مابه شیطانها در میآیند، و اینها اند که ما را مورد حمله قرار میدهند.» طرز برخورد های قرون وسطی درباره کابوس زن و احتلام مرد، توسط «تفسیر و تعبیر ماکروبیوس بر خواب دیدن سیپیو» قرن چهارده، تحت نفوذ قرار داشت، که قبل از تنوریورپ به دهم مرتبه چاپ و نشر گردید. حسب توصیف ماکروبیوس، اشباح «در لحظه بین بیداری و پینکی» دیده میشوند. کسی که خواب میبیند شب را چون درنده یا غارتگر «تصور میکند.» ماکروبیوس یک جهت مشکوک داشت که خوانندگان قرون وسطائی اش از آن چشم میپوشیدند.

وسواس ذهنی با شیطانها وقتی به اوج خود رسید که پاپ معصوم VIII، فرمان مشهور ۱۴۸۴ خود را اعلام نمود: «این به سمع ما رسید که اعضای هردو جنس از مقاربت جنسی با فرشتگان شریر، کابوس زنان، و احتلام مردان خودداری نمیکند، و توسط جادوگران شان، و توسط افسونها، دلرباییها، و احضار روح شان، آنها با خفه کردن، خاموش ساختن، و باعث از بین بردن تولدات زنان میشوند» همچنان، مصایب بیشمار دیگر را بوجود میآوردند. پاپ با این فرمان خود، سرزنش، شکنجه و اعدام ساحره های بیشمار را در سرتاسر یورپ آغاز نمود. آنها با خطر آنچه آگستین به حیث «یک فضولی جنایتکارانه با جهان غیر مرئی» توصیف میکرد گنهگار بودند. با وجودی که در لسان فرمان، بیطرفی «اعضای هردو جنس» بکار رفته بود، ولی بدون تعجب اصلاً این دختران و زنان بودند که اذیت میشدند. بسیاری پروتستانتهای برجسته قرون بعدی، علیرغم اختلافات شان با کلیسای کاتولیک، قریباً عین نظریات را قبول کردند. حتی بشرگرایان چون دسیدیریوس ایراسموس و توماس موریه ساحره ها عقیده داشتند. جان و سلی مؤسس میتودیزم گفت «منصرف شدن از جادوگری به معنی منصرف شدن از انجیل است.» ویلیام بلیکستون، قانون دان معروف، در اثرش «تقریظها بر قوانین انگلیس (۱۷۶۵)» اظهار داشت:

«انکار از وجود واقعی سحر و جادو به طور قطعی متناقض با کلام وحی خداوند میباشد که با عبارات مختلف در هر دو کتاب عهد قدیم و عهد جدید ذکر شده اند.»

پاپ معصوم درستایش خود گفت «پسران عزیز ما هنری کریمر و جیمز اسپرینگر» آنها یی که «توسط مکاتیب مقام پاپ به حیث مفتشین این فساد ارتداد آمیز گماشته شده اند.» اگر «زشتیها و وقاحت های مورد سوال بدون مجازات گذاشته شوند،» در آن

صورت روحهای جمعیت کثیرمواجه به لعن ابدی میشوند.

پاپ، کریمر و سپرینگر مقرر نمود تا یک تحلیل جامع را با بکاربردن مخزن کامل اکادمیک اخیر قرن پانزده بنویسند. ایشان بانقل قول دقیق و کامل کتاب مقدس و دانشمندان عتیقه و نوین «چکش ساحره ها» را ارائه داشتند - که به حیث یکی از وحشتناک ترین اسناد در تاریخ بشری توصیف میشود. توماس آدی در کتاب (یک شمع در تاریکی) خود، آن رابه حیث «دکتورین و ابداعات فرومایه و شریر» تقبیح نمود، با بکاربردن «دروغهای وحشتناک و ناممکنات»، خواستند تا بی رحمی بی مانندشان را از گوشهای جهان پنهان کنند. قرار کتاب چکش یا ملیوس، اگر شما متهم به جادوگری میشوید، پس شما جادوگر هستید. شکنجه یک وسیله یقینی برای اثبات اتهام میباشد. برای مدافع هیچ حقوق وجود ندارند. متهم فرصت مقابله در برابر اتهام کننده را ندارد. توجه کمتری به احتمالی داده میشود که شاید اتهامات به خاطر اغراض سوء - چون حسادت، انتقام، یا بنا بر حرص مفتشین باشد تا بخاطر مفاد شخصی خود معمولاً دارای متهم را ضبط کنند. این رهنمای تخنیکی برای شکنجه ها حاوی شیوه های مجازات نیز میباشد تا شیطانها را قبل از کشتن محکوم از جسم وی رها سازند. با کتاب چکش، که تشویق پاپ را تضمین میکرد، مفتشین عقاید در سراسر اروپا گسترش یافتند.

این به سرعت به یک حیلۀ پول ساختن مبدل گردید. همه مصرف تحقیق، محاکمه و اعدام از طرف متهم یا اقاربش پرداخته میشد - یعنی مصرف روزانه کارآگاهان که برای جاسوسی وی اجیر میشدند، شراب برای محافظتینش، ضیافتها برای قاضیان، سفر خرج یک نامه رسان به یک شکنجه دهنده باتجربه تر، تأقیرو هیزم و رسمان غرغره را از شهر دیگر بیاورد. سپس یک پرداخت اضافی برای اعضای دادگاه در برابر سوختاندن هر ساحره وجود داشت. دارای متباقی ساحره محکوم اگر وجود میداشت بین کلیسا و دولت تقسیم میشد. چون این کشتار دسته جمعی و سرقت قانوناً و اخلاقاً اجازه مرسوم بود، یک بیروکراسی وسیع در خدمت آن قرار گرفت، توجه از عجز و هاو پیره زنهای بیچاره بسوی طبقه متوسط و دولتمندان هر دو جنس مبدول گشت.

آنهايي که تحت شکنجه، هر قدر بیشتر به جادوگری اعتراف میکردند، به همان اندازه ادعای که تمام موضوع صرف فانتیزی بود مشکلتر میگردید. چون هر «ساحره» مجبور ساخته میشد تا دیگران را ملزم کنند، به تعداد ملزمان افزوده میشدند. اینها «ثبوت ترسناک که شیطان هنوز زنده است» را قانونی میساخت، طوری که بعداً در (شهرسیلم) آمریکا در محاکمه های ساحره به اجرا گذاشته شد. در یک عصر خوش باوری، مضحکترین گواهی به طور جدی پذیرفته میشد - یعنی گفته میشد که دهها زار ساحره ها برای یک روز یکشنبه در میدانهای عامه در فرانسه جمع شده بودند، یا این که ۱۲,۰۰۰ آنها وقتی که بسوی نیوفاوندلیند (ایالت شرقی در کانادا) پرواز می کردند آسمان را تاریک ساخته بودند. انجیل مشورت میداد، «تو نباید رنج کشی تا یک ساحره زندگی کند.» به تعداد زیاد زنان به آتش کشیده میشدند. وحشتناک ترین شکنجه ها بعد از تبرک آلات شکنجه توسط کشیشان، بر هر مدافع جوان یا پیره سال تطبیق میگردید. پاپ معصوم خودش در سال ۱۴۹۲، بعد از کوششهای ناکام تا با تزریق خون (که به مرگ سه کودک تمام شد) و با مکیدن پستان یک مادر شیرده، خود را زنده نگهدارد در گذشت. او از طرف معشوقه اش و اطفال شان عزاداری گردید.

در انگلستان کاشفان ساحره، که بنام سوزن زنان نیز یاد میشدند مقرر شده بودند، در بدل هر دختر یا زنی را که برای اعدام تسلیم

میکردند یک انعام سخاوتمندانه رادریافت میداشتند. آنها انگیزه که در اتهامات شان باید محتاط بودند داشتند. آنها بطور خاص علائم شیطان رادربدن متهم می پالیدند - چون داغها، خالهای مادرزاد، که باسنجاق نه دردناک و نه خون میشدند. بایک تردستی ساده بارها وانمود میکردند که سنجاق در داخل گوشت ساحره عمیق فرو رفته است. وقتی که علائم آشکار دیده نمیشد، «علائم غیر مرئی» کفایت میکرد. در بالای چوبه دار، یک سوزن زن در اواسط قرن هفده «اعتراف کرد که در بدل بیست شیلینگ فی نفر، وی باعث مرگ اضافه از ۲۲۰ زن در انگلیند و سکا تلیند شده بود.»

در محاکمات ساحره اجازه نداشت تا اسناد یا شاهدان اثبات عدم حضور در محل جرم را ارائه دهد. در هر واقعه ناممکن بود تا معاذیر برای ساحره های متهم تدارک گردند: مقررات مدرک یک کرکتر خاصی داشت. بطور مثال، اضافه از یک واقعه یک شوهر گواهی داد که خانمش در روز یکشنبه ساحره متهم به رقص و شادی با شیطان شده بود در همان لحظه در آغوشش خواب بود؛ ولی اسقف باشکیدی توضیح نمود که یک شیطان جای خانمش را گرفته بود. شوهران نباید تصور میکردند که قوه های درک شان بر قوه های حیل و نیرنگ شیطان غالب آمده میتواند. زنهای جوان مقبول جبراً به شعله های آتش کشانیده میشدند.

عوامل قوی شهوانی و تنفر از زن وجود داشتند - البته در یک جامعه مردسالاری که از لحاظ جنسی سرکوب، و با مفتشین که از طبقه کشیشان بنام مجرد یا اجتناب از مقاربت جنسی تشکیل یافته باشد توقع برده میشد. در محاکمات کمیت و کیفیت انزال در جماع متهم با شیطانها از نزدیک مورد توجه قرار داده میشد، (گرچه آگستین متیقن بود که «مانمیتوانیم شیطان رایک زنا کار نامید»). حسب کتاب ۱۷۰۰ لودوویکوسینسترای، «علائم شیطان» عموماً بالای پستانها، یا قسمتهای خصوصی زن یافت میشدند. در نتیجه موهای عانه تراش میشد، وآلات تناسلی زن توسط مفتشین مردانه به دقت معاینه میگردد. در قربانی یک زن بیست ساله، بعد از این که دامنش آتش گرفت، مامور اعدام آتش را خاموش کرد تا تماشاچیان «همه اسراری که میتوان یا شاید در یک زن وجود داشته باشد» دیده بتوانند.

ذیلاً تاریخچه آنهایی ارائه میشود که تنهادریک شهرورزبورگ جرمنی تنهادریک سال ۱۵۹۸ به آتش کشیده شده بودند، تایک کمی مارابه واقعیت انسانی مواجه سازد:

مهماندار سنا بنام گیرینگ؛ خانم کانز لریپر؛ خانم چاق خیاط؛ آشپز زانه آقای منگردورف؛ یک بیگانه؛ یک زن غریبه؛ بوناخ، یک سناتور، چاقترین تبعه در شهرورزبورگ؛ آهنگری پیرمحه؛ یک زن پیر؛ یک دختر کوچک، نه یاده ساله؛ خواهر کوچکش؛ یک دختر جوانتر، خواهر کوچکش؛ مادر دختران متذکره؛ دختر لیبلر؛ طفل گوبل، مقبولترین دختر در شهرورزبورگ؛ یک متعلمی که بسیار زبانها را میدانست؛ دویچه ها از شهر منستر، هر کدام دوازده ساله؛ دختر کوچک ستپر؛ زنی که از دروازه پل پاسداری میکرد؛ یک زن پیر؛ پسر کوچک نگهبان انجمن شهرک؛ خانم کنرتز قصاب؛ دختر نوزاد ادا کتر شولتر؛ یک دختر خورده؛ .... «

فهرستی که به درازا میکشد. بعضیها مورد عاطفه قرار گرفته بودند: «دختر خورده فالکن برگر، محرمانه اعدام و سوختانده شده بود.» ۲۸ دفعه قربانیان در محضر عام صورت گرفته بودند، که هر بار بطور متوسط ۴ تا ۶ قربانی تنهادریک سال در همان شهرک خورده عمل آمده بودند. این یک ذره بود از آنچه که در سرتاسر یورپ اتفاق می افتاد. هیچ کس نمیدانده که در مجموع

چقدر کشته شده بودند - شاید به صدها هزار، شاید به میلیونها. آنهایی که مسئول اذیت، شکنجه، قضاوت، سوختاندن بودند و آن را جایز میدانستند عاری از نفس پرستی بودند. فقط از آنها باید پرسید.

آنها در اشتباه بوده نمیتوانستند. اعترافات جادوگری نمیتوانستند بر اساس برسامات، یاسعی نومیدانه باشند تا مفتشین را ارضا و شکنجه را متوقف سازند. در چنین یک واقعه، پیری دلانکر قاضی ساحره (در کتاب ۱۶۱۲ خود، در تعریف بی ثباتی شیطان و فرشتگان) توضیح نمود، آنهایی که کلیسای کاتولیک را به خاطر سوختاندن ساحره ها مرتکب یک جنایت بزرگ میدانند، به معنی حمله بر کلیسا میباشد و در حقیقت یک گناه مهلک است. منتقدین از سوزاندن ساحره مجازات، و در بعضی واقعات، خودشان سوختانده میشدند. مفتشین و شکنجه کنندگان وظیفه خداوند را انجام میدادند. آنها ارواح رانجات میدادند. آنها شیاطین را دفع میکردند.

البته جادوگری یگانه گناه نبود که سزاوار شکنجه و سوختاندن باشد. ارتداد و هنوزیک جنایت جدی تر بود، کاتولیکها و پروتستانها هر دو آن را بیرحمانه مجازات میکردند. در قرن شانزده، ویلیام تیندیل جسارت نمود تا انجیل عهد جدید را به انگلیسی ترجمه کند. ولی اگر واقعاً مردم نمیتوانستند انجیل را نسبت به لاتین مرموز به زبان خودشان بخوانند، نمیتوانستند نظریات دینی مستقل خودشان را انکشاف دهند. شاید آنها به طور مستقیم از ارتباط خصوصی خودشان به خداوند تصویری میداشتند. این یک چلنج به مصونیت کارکشیشان رومن کاتولیک بود. وقتی که تیندیل سعی کرد تا ترجمه اش را به چاپ رساند، وی در سرتاسر اروپا مورد شکار و تعقیب قرار گرفت. سرانجام گرفتار، خفه، و سپس به آتش کشیده شد. سپس رونویسهای عهد جدیدش (که یک قرن بعد به حیث اساس ترجمه نفیس شاه جیمز قرار گرفت) توسط افراد مسلح خانه به خانه جستجو شدند - مسیحیان به طور زاهدانه مسیحیت را به واسطه جلوگیری مسیحیان دیگر از دانستن سخنان حضرت مسیح دفاع میکنند. چنین یک طرز تفکر، در چنین یک اقلیم اعتقاد مطلق که دانش باید به واسطه شکنجه و مرگ پاداش شود غیر محتمل بود تا متهمین به جادوگری را کمک نمود.

سوزاندن ساحره ها که یک جهرة تمدن غرب است، با بعضی استثنائات سیاسی، از قرن شانزده به این سوتنزیل یافته است. در آخرین اعدام قضائی ساحره ها در انگلستان یک زن و دختر نه ساله اش غرغره شدند. جرم آنها یک طوفان بارش به علت کشیدن جرابهای شان بود. در زمان خود ما، ساحره ها و اجنه به حیث نمایش عادی در سرگرمی اطفال دیده میشوند، طرد شیاطین هنوز به واسطه رومن کاتولیک و دیگر کلیساهای مشق و تمرین میشوند، و طرفداران یک آئین دینی باز هم تمرینات دینی دیگران را به حیث جادوگری تقبیح میکنند. ما هنوز کلمه غوغا (یعنی همه شیاطین) را بکار میبریم. یک شخص دیوانه و خشمناک هنوز شیطان صفت گفته میشود. (بیماری ذهنی تا قرن هژده به علل مافوق طبیعی نسبت داده میشد؛ حتی بیخوابی به حیث یک جزا از طرف شیاطین پنداشته میشد.) بیشتر از نصف آمریکاییان قرار برای گیری میگویند که آنها به وجود شیطان عقیده دارند، و ده فیصد بای مخابره داشته اند، همان طور که مارتین لوتر (کشیش اصلاح طلب جرمن ۱۴۸۳-۱۵۴۶) میگفت که او به طور منظم با شیطان مخابره داشت. ریبکا براون در سال ۱۹۹۲ در یک «رهنمای جنگ روحانی» بنام آمادگی برای جنگ، مارا آگاه میسازد که سقط جنین وزنا «همیشه به هجوم شیطانی منتج خواهد شد»؛ اینکه مراقبه، یوگا، ورزشهای جنگی طرح میشوند تا مسیحیان نامشکوک را به پرستش شیاطین اغوا کنند؛

واین که «موسیقی راک اتفاق آنی نبود؛ این یک پلان بکردقیق خودشیطان بود.» بعضی اوقات «عزیزان شمایطورشیطانی مقیدوکورمیشوند.» شیطان شناسی امروزهنوزبخش جزء بسیاری ادیان جدی ومهم است. واینکه شیاطین چه میکنند؟ کریروسپرینگر، درکتاب چکش آشکارمیکندکه«شیاطین ... بامداخله درپروسه نورمال جماع وحاملگی، باگرفتن منی انسان، وانتقال دادن آن خودرامشغول میسازند.» القاح مصنوعی شیطانی درقرون وسطی اقلابه سینت اکویناس برمیگردد، که دراثرش(درباره تثلیث)به مامیگوید«شیاطین میتوانندمنی راکه جمع کرده اندانتقال دهندودرجسم دیگران تزریق کنند.» سینت بوناوینچورا، معاصرش آن راباتفصیل کمی بیشترتوضیح میکند: شیطانهای ماده «به مردهاتسلیم میشوندومنی شان رادریافت میدارند؛ شیطانهابامهارت زیرکانه، توانائی نهفته آن راحفظ میکنند، وبعدها، بااجازه خداوند، آنهابه شکل کابوس درمیآیندوآن رادرداخل جوف زن میریزانند.» وقتی که محصول این وصلت باوساطت شیطان نمومیکنندازطرف شیاطین نیزعیادت میشوند. یک رابطه جنسی چندین نسلی ماورای نوع بشری جعل کرده میشود. ومابخاطرداریم، که این مخلوقات معروف به پروازکردن اند؛ آنهاواقعاَدرهوای بالابودوباش دارند. دراین قصه هاسفینه فضائی وجودندارد. مگربسیاری عوامل مرکزی گذارش ربودن موجودات بیگانه وجوددارند، بشمول غیرانسانهاباوسواس جنسی که درآسمان زندگی میکنند، ازبین دیوارهامیگذرند، بطورته پاتی(ارتباط ذهنی)مراوده میکنند، وتجارب تولیدمثل رابرنوع انسان انجام میدهند. تاکه مابه وجودواقعی شیاطین معتقدباشیم، آیاچنان یک سیستم عجیب عقیدتی راجطورفهمیده میتوانیم که ازطرف همه جهان غرب پذیرفته شده است(بشمول آنهایی که دربین ماخودراهویشیارتفرکمیکند)، درهرنسل به واسطه تجربه شخصی تقویت میگردد، وازطرف کلیساودولت تدریس میشود؟ آیابرعلاوه یک خیال واهی مشترک مبنی برشیمی وسیم کشی مشترک مغزکدام متبادل واقعی وجوددارد؟

کارل ساگان(۱۹۳۴ - ۱۹۹۶)دردانشگاه هارواردتدریس، وبه حیث پروفیسرستاره شناسی وعلوم فضائی ومدیرلابراتواربرای مطالعات مربوط به سیاره ایفای وظیفه میکرد. وی نویسنده ۶۰۰ مقاله ویک درجن کتابها بود، بشمول(اژدهای عدن): تعمقی درباره تکامل تدریجی عقل انسان(۱۹۷۷)که برنده جائزه نوبل شد، وتماس بدیع(۱۹۸۴). درآخرین مقاله اش(عالم شیاطین): علم به حیث یک شمع درتاریکی(۱۹۹۵)، ساگان تاریخ طولانی اعتقادبرشیاطین رابرسی میکندکه بسیاری آن توسط کلیساتائید، وبرای قرنهامنجره اذیت به اصطلاح ساحره هاگردیده بود.

شیطان زاده ذهن انسان

انسان یک مخلوق مرکب ازخوبی هاوبدی هاست، معصوم به دنیایمی آیدوبابارمعصیت ازدنیامیروود. یگانه حیوانیست که دارای استعدادفضیلت وشرارت، وفاداری ونیرنگ، صداقت ومنافقت، ترحم وسنگدلی، محبت ونفرت، خودگذری وخودخواهی، شجاعت وبزدلی، سادگی ودورویه گی، کنجکاوی وخوش باوری، آزادگی وبردگی، تواضع وتکبر، معقولیت ونامعقولیت، قناعت وجاه طلبی میباشد، خلاصه حیوانیست که هم استعدادرحمانی وهم شیطانی دارد. خوبی وبدی اش

مربوط به طرز تفکر نیست که ساخته میشود و عقایدیست که کسب میکند.

انسان با داشتن مغز، یگانه عضو ممیزه در قطار سائر حیوانات، از مراحل بدوی طبیعی به تکامل آغاز نمود. همان طور که طفل معصوم به دنیا میآید تحت شرایط محیطی شخصیت و کرکتر آن ساخته میشود، انسان معصوم بدوی نیز در طول تکامل هزاران سال کسب شخصیت نمود، تحت شرایط ناگوار طبیعت برای تنازع بقاء با ماحول خود تطابق ذهنی و جسمی نمود و هم ماحول را بنابر نیازمندی های خود تطابق داد. همان طور که برای مصونیت جسمانی خود کاشانه ساخت و آتش را کشف نمود، همچنان برای ایمنی ذهن در حال انکشاف خود عقاید و اوهام را ابداع و به آن پناه برد. به هر اندازه که تکامل کرد نیازمندیهای جسمانی و ذهنی اش پیچیده تر شده رفت. همان طور که هرابداع افزا و وسایل نیازمندیهای مادی و فیزیکی محصول انکشاف مغزی و تجربی بود، ابداع عقاید و اوهام نیز محصول انکشاف ذهنی در یک ماحول ترسناک طبیعت بود. به این ترتیب انسان در طول تکاملش برای خود و جهان متمایز ساخت، یکی جهان عینی مادی که با اختراعات و اکتشافات افزا و وسایل خود به استثمار طبیعت پرداخت و در نتیجه بسوی تشکل جوامع، و مؤسسات مربوط به آن انکشاف نمود؛ و دیگری جهان ذهنی بود که علل پدیده های طبیعی را به قوه های مرموز مافوق طبیعی گوناگون مربوط دانست در نتیجه بسوی ادیان مختلف انکشاف نمود، که اغلباً جهان ذهنی اش بر جهان عینی و روابط انسانی اثرات عمیقی بر جا گذاشت. بالخاصه ادیان آسمانی که بقایای جهان ذهنی انسان بدویست در طول چندین هزار سال متشکلتر گردیدند و بالنوبه در تشکل ذهنیت انسان متمدن نقش عمده داشته اند. خداوند قهار انتقام گیر و حسود، ارواح خبیثه، دیو، شیطان، فرشتگان، فرستادگان خداوند آسمان بروی زمین، معجزات، مردم برگزیده خداوند، دوزخ و جنت، قربانی، جهاد علیه کفار (غیر دین)، سحر و جادو، جن و پری، از جمله تصویری اند که محتوای این ادیان را تشکیل میدهند. جنگهای مذهبی چه در جهان قدیم، یا جهان امروزی از وحشتناک ترین جنگها در طول تاریخ بشری بوده اند. از زمان تاسیس ادیان آسمانی در کنعان بنی اسرائیل و ادامه آن در مسیحیت و اسلام، و شعبات مختلف مذهبی هر دین منشاء خصومتها، نفرتها، آزار و اذیتها، چور و چپاولها، سوختاندنها، اسارتها، سدیشرفتها، قتل عامها، و سایر جنایتهای بشری بوده اند. این شیطنت کدام وجود خارجی ندارد، بلکه زاده ذهن خود انسان و بالمقابل سازنده ذهنیت و سلوک انسان بوده است. همین ذهنیت شیطانست که در خصومت آشتی ناپذیر اسرائیلیان و یهود و فلسطینیان مسلمان، در خصومت مسلمانان علیه غرب مسیحی و شرق مشرق، در خودکشی دهشت افکنان مسلمان علیه یهودان، مسیحیان، هندوها، و روسها، دریم گذاری سنیان علیه شیعیان در پاکستان، در ترورهای پروتستانها علیه کاتولیکها در آیرلیند، گروگان گیریهای مردم بیگناه و سرزدهنها، در موعظه های پیشوایان دین بالای منبرها علیه آزادی فکری و بیان، علیه زن و قوانین مدنی دنیوی، تبارز میکند. اصلاح مسیحیت خشن قرون وسطی به مسیحیت ملایم امروزی از برکت رنسانس، تنور، و شگوفانی علم و معارف در غرب بوده است. اما با وجود آن کلیسای متشکل آرام نه نشسته در امور سیاسی و اجتماعی ممالک صنعتی پیشرفته خصوصاً آمریکا به نفوذ خود ادامه میدهد، که علائم آن حین مبارزات انتخاباتی در بیانات سیاسیون و کاندیدان ریاست جمهوری آن کشور دیده میشوند. اما اسلام امروزی در اکثریت کشورهای جهان اسلام بنا بر عقب ماندگی هنوز از عصر قرون وسطی به پیش نرفته است، در مساجد و مدارس دینی هنوز از معجزات، سحر و جادو، جن و پری، ابلیس ملعون، خداوند قهار، دوزخهای آتشین با مارهای هزار سره، کفر و الحاد،

و جهاد تبلیغ و تدریس میشود. هنوز انتقاد از خرافات دین نه از طرف مردم متعصب و مذهبی و نه از طرف حکومت‌های اسلامی تحمل میشود و به حیث الحاد تقبیح و مجازات می‌گردد. هنوز دین در قانون اساسی این کشورها رسمیت دارد. هنوز مجازات سنگسار، اعدام، شلاق زدن، دیوار غلطاندن، دست بریدن، سر زدن در ملاعام معی الاجراست که با شور و هیجان تماشاگران عقیدتمندان بدرقه میشوند. هنوز برگشتن یا انکار از دین محکوم به مرگ میشود. چنانچه فتوای اعدام امام خمینی علیه سلمان رشدی و به صدها نویسنده‌گان بخاطر نوشتن مطالب خلاف دین هم اکنون مورد تعقیب مسلمانان قرار دارند. هنوز جهاد علیه کفار حتی تا وجود یک کافر در جهان بالای هر مسلمان فرض پنداشته میشود. چنین است ذهن شیطانی مسلمانان قرن ۲۱، که با ذهنیت شیطانی مسیحیان قرون وسطی قابل مقایسه است. آنچه امروز در جهان اسلام بالعموم و در افغانستان دوره مجاهدین و طالبان بالخصوص به مشاهده میرسد، حتی برای آزادفکران و بشرگرایان قرون هژده و نوزده غیر قابل تحمل می‌بود. پس شیطان چون خداوند بجز تصور ذهن خود انسان که به آن شخصیت داده است چیز دیگری نیست. تا که مردم اکثر جهان پسمانده به لحاظ تعلیم و اقتصاد از جهل و فقر نجات نیابند، تا که جهان پیشرفته صنعتی از تنگ نظری نیمه مذهبی و نیمه سودگرائی و استثمار به یک وسعت نظری بشرگرائی ارتقا نهند، جهان پسمانده و جهان پیشرفته هر دو از شر چنین شیطان ذهنی به امان مانده نمیتوانند. صرف اتکاب به قدرت نظامی و نادیده گرفتن عوامل شرارت به حیث مشکل مشترک بشری اغلباً بر قدرت‌ها ربه گمراهی کشانیده است. پس اصلاح عوامل ذهنیت شیطانی عالم بشریت مستلزم اصلاح بنیادی مؤسسات تعلیمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و اطلاعاتی میباشد تا به حیث هدف ستراتیژیک مشترک ملی و بین المللی، تحت سازمان ملل متحد تعمیم گردد. نیل به این هدف، انقلاب بشرگرائی قرن ۲۱ خواهد بود که چنین انقلاب یا تنویر ذهنی در قدم اول باید از جهان پیشرفته صنعتی آغاز یابد.

شیطنت ذهنی به عقاید دینی منحصر نمی‌ماند، بلکه کمونیزم، فاشیزم، تبعیض نژادی، استثمار اقتصادی و تسلط گرائی امپریالستی، نیز از گرایش‌های ذهنی شیطانی اند که موجب شرارت و مصیبت‌های گسترده در جهان گردیده اند. پس هر عقیده یا ایدئولوژی که خود را بر حق و دیگران را باطل، یا خود را بر ترودیدگران راکهتر داند، و ذهن انسان را از آوان کودکی با عقاید مطلق و جزمی القاء کند، هیجان را بر تعقل حاکم گرداند، و در بین نژاد بشری به حیث هم‌نوع بیگانگی و انشعاب خلق کند، ذهنیت شیطان‌نیت. تا که انسان‌ها آن را در خود تشخیص ندهند و آگاهانه به اصلاح آن نپردازند به سلوک و اخلاق اصیل انسانی نیل شده نمیتوانند، نه تنها تهدیدی برای بقای خود بلکه چون جراثیم مضره تهدیدی برای تخریب سیاره زمین خواهند بود.....» (نگارنده)

نفع بشریت از بی اعتقادی (۱۸۸۹)

Charles Bradlaugh

من به حیث یک بی اعتقاد، اجازه می‌خواهم تا ادعا کنم که بشریت یک برنده واقعی نفع از شکاکیت بوده است، و اینکه ر د تدریجی و فزاینده مسیحیت - مانند رادیان ماقبل آن - در حقیقت، برخوشی و سعادت انسان افزوده است، و خواهد افزود. من ادعا می‌کنم که ساینس در فزیک، نتیجه شکاکیت است، و بدون شکاکیت پیشرفت عمومی در موضوعات دینی

ناممکن است. مقصدمن ازدین، یعنی هرنوع عقیده که مافوق طبیعی را قبول یا ادعا کند. من به حیث وحدت گرامینویسم و کلمه «طبیعت» رابه معنی همه پدیدیده ها، هرپدید، و همه آنچه برای وقوع هر یک و هر کدام پدید آمده لازمست بکارمیبرم. هردین بطور دائمی درحالت تغییر است، و در هر زمان معین توسط پیروان آن به حیث معیار تمدن آنچه گیزات (تاریخ دان و سیاستمدار فرانسوی ۱۷۸۷-۱۸۷۴) آن را اعتدال طلایی توصیف کردنایل میآید. هردین به آهستگی، ولی به یقین، با انکشاف تدریجی در عقیده و تمرین مردمی که آن را تصدیق میکنند تعدیل بوجود میآید. هر انکشاف قسمیاً کلاً عقیده گرامی قبلی را نابود میسازد. هیچ دین بصورت فوری توسط هیچ مردم ردمی شود؛ بلکه تدریجاً به وقوع میرسد. هیچکس مرگ یک دین رانمی بیند؛ ادیان مرده چون زبانهای مرده و رواجهای متروک میباشند؛ پوسیدگی آن طولانی است، و چون حرکت توده یخ، تنها با مقایسه هادرتی ادواریه ناظرین دقیق قابل درک میباشد. یک دین منسوخ شده اغلباً در عیدها، مراسم و دکتورین دینی که آن را جاگزین کرده است شاید ردیابی شود. اثرات ادیان منسوخ شده غالباً در رسوم عوام، در قسه های زنهای پیر، و در افسانه های کودکان شاید یافت گردند.

برای اینکه ادعای من فهمیده شود، باید توضیح کنم که منظورم از مسیحیت چیست؛ و در مبادرت به این ایضاح، به فکر من، تصویر قوی ارزش بی اعتقادی آشکار خواهد شد. مسیحیت در عمل شاید از اشکال بسیار قدیم که به واسطه رومن کاتولیک و کلیساهای یونانی و انمود شده است، یا از کلیساهای مختلف که در چند قرن اخیر منمو کرده اند استنباط گردد. هر کدام از این کلیساهای خود را مسیحی میدانند. بعضی از آنها از حق دیگران که خود را مسیحی گویند انکار میکنند. بعضی کلیساهای مسیحی، با کلیساهای دیگر چون مرتدین یا بیدینان معامله کرده و میکنند. رومن کاتولیکها و پروتستانتهای در برطانیه و آیرلند، بالنوبه، در برابر یک دیگر به طور هولناک بیرحم بوده اند، و قوانین وحشیانه قرون هفده و هژده که توسط پروتستانتهای انگلیس علیه طرفداران پاپ در انگلستان و آیرلند به اجرا گذاشته شدند مایه ننگ تمدن اند. این قوانین جزائی که برای مدت طولانی در آیرلند ادامه داشته و هنوز اثرات آنها در بسیاری شرارت سیاسی و جنایت ملکی امروزی ادامه دارند. تنها این شکیبایی خون سردانه شکاکیت است که بسیاری قوانین دستوری کلیسای مسیحی انگلیس علیه طرفداران پاپ و مخالفین عقیدتی، و علیه یهودان و مرتدین رایکی بعد دیگر لغو کرد. ملاهای کلیسای انگلیس در گذشته در تقبیح خلاف ورزی کلیسا بسیار غلوم میکردند؛ و حتی امروزی یک نمونه مؤثر چنین تقبیح متعصبانه شاید در یک نوع پرسش نامه ارتدوکس یافت شود که توسط جناب کشیش Grace نوشته و بنا بر معروفیتش ده مرتبه بچاپ رسیده است. این پرسشنامه مذهبی به اطفال خورد یاد میدهد که «مخالفت عقیده مذهبی یک گناه بزرگ است» و این که مخالفین «خداوند را مطابق تصورات شریرو فاسد خودشان، و نه مطابق اراده الهام شده وی پرستش میکنند، و بنا بر آن پرستش آنتهت پرستی است.» مسیحیان کلیسای انگلیس و مسیحیان مخالف، وقتی که در بین خود متفق باشند، بارها بطور علنی علیه توحید گرایان (پیروان فرقه مذهبی که از تثلیث مسیحیت انکار میکنند) خط فاصل میکشند، و بطور قطعی از حق که آنها خود را مسیحیان بنامند انکار میکنند.

در نیمه اول قرن هفده، اعضای فرقه کویکرها زده میشدند و در انگلستان به حیث کفرگویان زندانی میشدند، و اولین مهاجرین مسیحی در نیوانگلیند آمریکا، که خود از اذیت مسیحیان جهان قدیم فرار میکردند بر پیروان فاکس (قبیله مردم بومی

آمریکا) و پن (پنسلوانیا) اندکترین رحم نشان ندادند. معمولاً، از نظر طرفداران مسیحیت تمام نیکوکاریهات توسط مردمانی که در کشورهای عیسوی زندگی میکنند انجام میگیرند، اگرچنین نیکوکاری نتیجه مسیحیت میبود، پس چرا شرارت علیرغم مسیحیت اشاعه دارد. من باید سعی کنم تا نشان دهم که حرکت اصلاحی چند قرن اخیر توسط مرتدین هر عصر آغاز یافته است، ولی من بکلی تصدیق میکنم که مردان وزنانی که توسط دینداران یک قرن به حیث کفارت قبیح و اذیت شده اند بارها توسط دینداران یک نسل بعدی به حیث بزرگان دانسته شده اند.

پس، مسیحیت چیست؟ اجازه میخواهم تا مسیحیت را به حیث یک سیستم یا طرح دکترین، از کتب عهد قدیم و عهد جدید جمع آوری نموده بطور منصفانه ارائه کنم. این حقیقت دارد که امروز بعضی مسیحیان میخواهند تا به صورت از این حقیقت که جزء کتاب عهد قدیم اند فرار کنند؛ ولی این تمایل از نظر من در اثر تداوم سودمند که من ادعایش دارم است. مروت انسان علیه بربریت کتب عهد قدیم سرکشی کرده است، فلذا، اوسعی نموده است تا کتب عهد قدیم را از مسیحیت جدا کند. تا که کتب عهد قدیم و عهد جدید به حیث الهام خداوند به انسان پذیرفته میشوند، مسیحیت ادعای برتری نسبت به هیچ یک ادیان دیگر جهان ندارد. فلذا این بکلی واقعیت دارد که کسانی که خود را مسیحی فکر میکنند کتب عهد قدیم را کاملاً در سابقه قرار میدهند، زیرا آنها به مسیحیت شان خوردی میکنند. مسیحیت، بدون دکترین قربانی کفاره مسیح، به حیث یک دین هیچ است؛ بجز قبول قصه سقوط آدم، رستگاری از عواقب آن سقوط باور شده نمیتواند. هر دو در برطانیه و هم در آمریکا کتب عهد قدیم و جدید به حیث جزء مسیحیت بالای مردم تحمیل میشوند، زیرا در قانون عامه انکار از کتابهای آسمانی عهد قدیم و جدید به حیث مرجع الهی کفر است، و چنین انکار با پرداخت جریمه و زندان مجازات میشود، یا حتی بدتر از آن. فلذا، رد مسیحیت در سرتاسر این نوشته، به مفهوم رد کتب عهد قدیم و جدید به حیث الهام خداوندی میباشد. این به عین منوال رد تعلیمات باصلاحیت کلیسای روم و کلیسای انگلیند، طوری که اینها شاید در انجیل یافت شوند میباشد؛ رد عقاید، بخشنامه های پاپ، کتاب دعا و نماز، قانون شرع، و موعظه های یکی یا هر دو این کلیساهای میباشد. این رد مسیحیت لوتر، کالوین، و از ویسلی میباشد.

یک دلیل عالمان دین مسیحیت این است که پیشرفت و تمدن جهان بخاطر مسیحیت میباشد، و بحث به واسطه حقیقتی بغرنج میشود که بسیاری خدمتگاران برجسته بشریت ظاهراً مسیحیان یک یا فرقه دیگری بوده اند. ادعای من این خواهد بود که خدمت خاص این اشخاص استثنائی به پیشرفت انسان در نتیجه هواخواهی آنها به مسیحیت نبوده، بلکه در معاندت به آن بوده است؛ و نفع بشریت مستقیماً متناسب به مخالفت آنها در برابر تصویبات صریح کتاب مقدس بوده اند. بطور مثال یک نفع واضح از بی اعتقادی به بشریت، الغاء غلامی در بعضی کشورها، الغاء تجارت غلامان در بسیاری کشورهای متمدن، و تمایل به الغاء کلی آن میباشد. من از هیچ دین گذشته در جهان اطلاعی ندارم که غلامی را قدغن کرده باشد. پیروان مسیحیت برای عصرها آن را حمایت میکردند؛ کتاب عهد قدیم آن را مکرراً توسط قوانین خاص اجازه داده بود؛ کتاب عهد جدید الغاء آن را اعلام نکرده است. هرچند که مادر آخر قرن نزده عصر مسیحیت قرار داریم، این تنها در مدت سه ربع یک قرن است که جنگ برای آزادی تدریجاً پیروز شده است. از تصویب لایحه مشهور آزادی در قانون اساسی ایالات متحده ربع یک قرن میگذرد؛ و این برای هر مسیحی با خبر مشکل است تا انکار کند که تحریک الغاء غلامی در آمریکای

شمالی اغلباً از طرف مؤسسات دینی در ایالات مختلف بطور مداوم و سرسختانه مخالفت شده بود. هنری ویلسن در کتابش بنام (صعود و نزول قدرت غلامی در آمریکا)؛ سامول می در کتابش بنام (خاطرات نبرد ضد غلامی)، و گرین لیف ویتیر، در اشعارش یکسان شواهدی اندکه انجیل و منبر، کلیسا و نفوذ بزرگش، علیه الغاء غلامی و بطفرداری مالکین غلامان بکاربرده میشدند. من میدانم که مسیحیان امروزی معمولاً اعلان میدارند که مسیحیت یک سهم بزرگ در تحقق دادن الغاء غلامی داشت، و این بخاطری بود که الغاکنندگان ادعای مسیحیت میکردند. اما به نظر من آن الغاکنندگان بنام مسیحی، مردان و زنانی بودند که مروت انسانی آنها - یعنی برسمیت شناختن آزادی برای همه، مستقیماً بامسیحیت در تضاد قرار داشت. هنوز پنجاه سال از قدرتهای مسیحی اروپایی نمیگذرد که در لغو تجارت غلامی مشترکاً به توافق رسیدند. آیا مسیحیت بالای این قدرتهای در قرون ماقبل چه تاثیر داشت؟ کاندورست مرتد (۱۷۴۳-۱۷۹۴ فیلسوف فرانسوی) قویاً برای آزادی تقاضا داشت، در حالی که فرانسه مسیحی هنوز برده داری میکرد. برای قرنهای اسپانیه مسیحی و پرتغال مسیحی برده داران بودند. از آزادی پورتوریکو دوری نمیگذرد، و آزادی کیوبا حتی نوتر است. این یک شاه مسیحی، چارلس پنجم، و یک راهب مسیحی بود که در آمریکای اسپانوی اساس تجارت غلامان را بین جهان قدیم و جدید گذاشت. برای ۱۸۰۰ سال تقریباً همه مسیحیان غلامان را نگاه میکردند، غلامان را میخریدند، میفروختند، تولید مثل میکردند، بسرقت میبردند. برستول باتقوا و لیورپول با خدا (شهرهای انگلیس)، کمتر از صد سال پیش، بطور آشکار در داد و ستد غلامان ثروتمند شدند. مسیحیان یونانی در هنگام قرن نهم غلامان را بالای اعراب سوریبایی میفروختند. در قرن هفدهم در روم، جنده هابه حیث غلامان علناً خرید و فروش میشدند، و مفاد آن به کلیسامیرفت.

گفته میشود که ویلیام ویلبرفورس (سیاستمدار انگلیس ۱۷۵۹-۱۸۳۳) یک مسیحی بود، ولی به هر صورت، مسیحیت وی به واسطه غیر مذهبیون قویاً رقیق شده بود. او به حیث یک الغاکننده بر کتاب سوم عهد جدید (لیوتیکوس) عقیده نداشت؛ او خروج اسرائیلیان (اکسیدوس) را رد میکرد؛ او بسیاری اوامروناهی از طرف خداوند انجیل به مردم برگزیده اش تا غلامان را اسیر و نگاه دارند قبول کرده نمیتوانست. در مجلس عوام در ۲۸ فبروری، سال ۱۷۹۶، ویلبرفورس به انجمن مسیحی خاطرنشان ساخت که فرانسه کافرانارشیست به آفریقایان آزادی داده بود، در حالی که انگلیند مسیحی و شاهی «لجوجانه به یک سیستم بیرحم و غیر عادلانه ادامه میداد.» ویلبرفورس، در حالی که ازالغاء غلامی طرفداری میکرد، تمام نفوذ دادگاه انگلیس و بارسنگین کلیسای اسقفی را بر علیه خود ادراک میکرد. جارج سوم، یک شاه بسیار مسیحی، نظریات الغاء غلامی را با تنفر میدید، مجلس مسیحی لاردها بطور آشکارا با اعطای آزادی به غلامان مخالف بود. وقتی که مبلغین مسیحی، شصت سال پیش، به سیاهان دیمیرا (گینیای برطانوی) تحت حکومت انگلیس مسیحی وعظ میکردند، آنها بخاطر وعظ شان توسط قاضیان مسیحی که از طرف انگلیس مسیحی مامور گردیده بودند، به حیث جنایتکاران رفتار میشدند. یک مامور مسیحی، عضو کلیسای تاسیس شده انگلیس، آگهی لیلام برای غلامان را اخیراً در سال ۱۸۲۴ به امضا رسانید. در مدرک قبلی یک دادگاه نظامی مسیحی یک مبلغ را بخاطری متهم نمود که میخواست تاسیاهان را از حالت شان به حیث غلامان ناراض سازند، و ناراضیتی و شکایت در میان غلامان علیه با داران مشروع شان ترویج کند. به همین خاطر قاضیان مسیحی او را محکوم به غرغره نمودند تا از گردن آویزان کرد و جان داد. قاضیان به کلیسای تاسیس

شده یا کلیسای ملی انگلیس تعلق داشتند؛ مبلغ مذکور یک متودیست بود. در این باره مسیحیان کلیسای انگلیند در دیمیرارا، بدتر از مسیحیان فرقه های دیگر نبودند. برادران مسیحی رومن کاتولیک شان درسنت دومینگو جیسو تهارابه حیث جنایتکاران شدیداً مورد حمله قرار دادند، زیرا آنها با سیاهان به مثابه مردان و زنان رفتار می کردند، در تشویق «دو غلامان تا علاقه و امنیت شان را از دست جنایت کاران جدا سازند.» در حالی که مسیحیان ارتودوکس آنها را می گذاشتند، تا مثل دیگر گله گاوشان لاقیدانه جوهره شوند و بخاطر مفاد مالکین شان توالدوتناسل کنند. در ۱۸۲۳مجله رویال (مسیحی) دیمیرارا گفت: «ما بخاطر تنویر غلامان ما که قانوناً ملکیت ماند شمارانج نمیدهیم، مگر که شمانشان داده بتوانید، وقتی که آنها مذهبی ساخته میشوند و بدانند که، آنها برای همیش غلامان ما خواهند بود.»

وقتی که ویلیم لاید گاریسن، الغاء گرای بسیار صمیمی و پاک ذهن، خطابه ضد غلامی اولش در شهر باستن ماساچوستس ایراد نمود، یگانه تعمیری که برای سخنرانی خود بدست آورده توانست سالون ملکیت آبنریلاند «کافر» ناشر (محقق باستن) بود، کسی که بخاطر کفر گوئی زندانی شده بود. تمام فرقه های مسیحی، به نوبه خود، لاید گاریسن را از استعمال تعمیرهای که بطور جداگانه در کنترل خود داشتند اباور زدند. خود لاید گاریسن به من گفت، که چطور خادمان یک کلیسای دریک تلاش واقعی برای غرغره وی یک جاشدند. وقتی که از الغاء بردگی در سال ۱۷۹۰ در آمریکا حمایت میشد، نماینده ایالت کارولینای جنوبی توانست تا دادخواهی کند که ملاهای جنوب «نه غلامی و نه تجارت غلامان را تقبیح کردند»، و جناب جاکسن، نماینده جورجیا، ادعا نمود که «از کتاب خلقت تورات تا کتاب الهام انجیل» از غلامی طرفداری شده است. الیاس هیکس، عضوفرقه کویکر (فرقه مسیحی بنام جمیعت دوستان) طرفدار شجاع الغاء غلامی، به حیث یک خدانشناس تقبیح گردید، و کمتر از بیست سال قبل یک کویکر بخاطر این «دوستان» طرفدار الغاء غلامی مشهور به بیدینی از یکی از قانون گزاران جنوب آمریکا اخراج شده بود. وقتی که قانون غلام فراری در آمریکای شمالی تحت بحث قرار داشت، تعداد زیاد ملاها، تقریباً از هر مذهب، آماده بودند تا از این قانون بدنام دفاع کنند. سامول جیمز می الغاء گرای مشهور، صرف بخاطر حمله اش بر نگهداری غلام، به حیث بیدین از منبر برانده شد. ملایان شمال سعی کردند تا وندل فلیپس «فصیح زبان» را وادار به ترک طرفداری اش از الغاء کنند. منبرهای جنوب زنگهای ستایش را بخاطر حمله کشنده بر چارلس سمندر (الغاء گرا و سیاست مدار آمریکایی) به صدا در آوردند. قاتلین الیجاه لفجای، مسیحیان بلند پایه معروف بودند. گیزوت، با وجود کوششهایش تا ادعا کند که کلیسا بخاطر جلوگیری از غلامی اعمال نفوذ نمود، میگوید (تمدن اروپایی، جلد اول، صفحه ۱۱۰):

«بارها تکرار شده است که الغاء غلامی در میان مردم امروزی بکلی مرهون مسیحیان است. به عقیده من این گفته اغراق آمیز است. غلامی برای یک دوران طولانی در قلب جامعه مسیحی، بدون آنکه خاصیت تحریک آور یا تحریک کننده باشد وجود داشت. یک تعداد زیاد علل، و یک انکشاف بزرگ در اندیشه های دیگر و اساسات تمدن، برای الغاء این بیعدالتی همه بیعدالتیها لازمی بودند.»

و مناقشه من اینست که این «انکشاف در اندیشه های دیگر و اساسات تمدن» برای مدت طولانی توسط حکومت های که در آنها کلیسای مسیحیت تسلط داشتند عقب افتاده بود. تا وقتی که کلیسا برای بیرحمی کافی قوی بود، آزادی خواهان،

زندانی، قین وفانه وسوختانده شدند. فرانسس منتون، کشیش میدل ویچ، درکتاب اخیرخود دربارهٔ تلاشهای کار، اعتراف میکند که «یک چندقرن قبل غلامی سرتاسرجهان مسیحیت به حیث امرخداوندپذیرفته شده بود... نه علت قطعی ونه زمان دقیق تنزل اعتقادبرحقانیت غلامی مشخص شده میتواند. بدون شک، این بنابریک ترکیبی ازعلل بود، احتمالاًیک علت آن بطورغیرمستقیم چون شناخت اقتصادبزرگترکاررایگان بوده باشد. باتنزل اعتقاد، الغاءغلامی بوقوع پیوست.» مؤسسهٔ غلامی درقرن هفده واقعاُدرسکاتلیندمسیحی وجودداشت، جایی که کارگران سفیدذغال وکارگران نمک لوتیان شرقی(درسکاتلیند)غلامان بودند، مانندبرادران سیاه شان که درایالات جنوبی برای سی سال غلام بودند، و«به آنهایی رفتندکه به ملکیت کارها درآمده بودند، وآنهامیتوانستندفروخته شوند، مبادله، یابه گرو داده شوند.» به قول رابرتسن «هیچ نشانهٔ اعتراض ازطرف روحانیت پروتستانت سکاتلیندعلیه غلامی که درپیش چشمان شان نمودمیکردتاسال ۱۷۹۹ بعدازاین که فرانسهٔ جمهوری وغیرمذهبی سرمشق گردیدتاآن راقانونالغاءکند، وجودداشت.»

مفاددیگری که بشریت درنتیجهٔ بی اعتقادی به آن نایل آمد، بی باوری برسحروجادوبود. ماسواازبیرحمی مسیحیان دربرابرآنهایی که به ساحری مظنون بودند، ممانعت ازابتکاریاتجربهٔ علمی تازمانی که اعتقادبه جادوگری وجودداشت بی حدزیادبود. اختراعات دوقرن گذشته، بالخاصه اختراعات قرن نوزده، شایدبه بشریت بسیارزودتریویشترمفیدواقع میشدند، مگربخاطراعتقاداحمقانه برجادوگری وابرآزوحشیگری دربرابرآنهایی که به غیبگوئی مظنون بودندبه تاخیرانداخته شد. رابرتسن، بعدازنقل قول ازریکاردهای رسمی یک تعدادزیادواقعات محاکمه ومجازات بخاطرجادوگری درسکاتلیند، میگوید: «مردم ازیک بیرحمی به بیرحمی دیگری میگذاشتند، به هراندازه که متعصبترمیشدندبه همان اندازه بیشتربه کلیساقوف میشدند، تاکه چندین نسل بعد، گسترش علم بشری به آهستگی آغازیافت تابالآخره تاخت وتازخرافات، ومخالفت ملایی دربرابراستلال ومروت انسانی رابی اثرسازد.»

کشیش مینتون اذعان میکند که «این پیشرفت دانش است که اندیشهٔ نیروی شیطانی راازطریق وسط جادوگری ارائه داده است، بطورمضحک مزخرف است.» وی قبول داردکه «برای اضافه ازپانزده صدسال اعتقادبرجادوگری درقلمرومسیحیت همگانی بود.» واینکه «ذهنیت عامه عوض طبیعت باندیشهٔ شیطانی مشبوع گشته بود.» وی میافزاید: «اگرماپرسیم چراجهان اکنون آنچه راکه یک وقت بدون سوال قبول شده بودردمیکند، ماصرف گفته میتوانیم که پیشرفت دانش به تدریج عقیده راتضعیف کرده است.»

دریک نامهٔ که پروفیسر هوکسلی، اخیراًعلیه ارواح گرایی امروزی به مجلهٔ پال مال فرستاد، اعلام میدارد«که شکل قدیمی عین اوهام بنیادی - یعنی اعتقادبروسوسهٔ شیطان وجادوگری - درقرون پانزده، شانزده، وهفده، به اذیت مردان، زنان واطفال بی گناه توسط مسیحیان منجرگردید، که نسبت به هراذیت مسیحیان سه قرن اول ازطرف مقامات روم مشرک، وسیعتر، بیرحمانه ترووحشیانه تربود.» وپروفیسر هوکسلی علاوه میکند:

«هیچ کس بخاطری که دراین مواردفریب خورده است نبایدملامت شود. همهٔ مادرکودکی ازنظرعقلانی به واسطهٔ قصه های مکرردربارهٔ شیطان وجادوگری هم درکتاب عهدقدیم وهم درعهدجدیدمعلول شده ایم. به اکثریت ماچیزی یاد داده نمیشودکه ماراکمک نمایدتادرست مشاهده کنیم، وتامشاهدات رابادقت تعبیرکنیم.»

نظامنامه انگلیسی تحت ملکه الیزابت و شاه جیمزعلیه جادوگری که تحت فشار کلیساهای مسیحی به واسطه تصویبات بدشکل شده بودند نتیجه بی اعتقادی بر حکم مسیحی، که «تو نباید از زندگی کردن یک ساحره رنج کشی» لغو گردید. حسب اساسنامه یک جیمزاول، «تمام کسانی که به هر روح شیطانی التماس کنند، یا با آنها مشوره، تعهد، سرگرمی، استخدام، تغذی یا پاداش کنند»، یا بطور عموم هر «هنر شیطانی» را تمرین کنند محکوم به مرگ میشدند. این اساسنامه که تا قرن هژده فسخ نشده بود بسیار پیشرفته بود. دستگاه ثبت صوت ادیسون، ۲۸۰ سال قبل میبایست برای مخترعش شهادت راحتی میساخت؛ بکاربردن نیروی برقی برای انتقال پیغامها در سرتاسر جهان بطور واضح تمرین یک صنعت شیطانی میبود. اقلاً، مادعا کرده میتوانیم که بی اعتقادی پاهای خونچکان ساینس را التیام نموده است و جاده را برای راه پیمایی اش بطرف بالا آزاد ساخته است.

همچنین آیا این مناسب نیست تا اصرار بر مفاد بشریت نمود که رفتار عاقلانه تر با مجانین نتیجه بی اعتقادی بردکتورین مسیحیت بوده است که این بدبختان نمونه های از تصرف شیطانی یا بلای آسمانی پنداشته میشدند؟ برای قرینها، تحت مسیحیت، بابیماری ذهنی بطرز بسیار جاهلانه رفتار میشد. بیماریهای ذهنی، عوض تداوی، توسط کشیدن روح پلید، زولانه کردن، و شلاق زدن مجازات میشدند. از عدول مرتدانه داکتر فلیپ پینل (فرانسوی ۱۷۴۵-۱۸۲۶)، در آخر قرن هژده، تابه موضوع گیری هنری مادسلی (انگلیس ۱۸۳۵-۱۹۱۸) امروزی، هر قدم نشاندهنده پیشرفت بی اعتقادی است. مفاد بی اعتقادی به بشریت که تا هنوز تکمیل نشده است، ولی اکنون به طور وسیع دارای مزیت است، از نظر عقیده دینی که گویا بیماری، طاعون، و قحطی تظاهرات قهر خداوند بودند، که در نتیجه نه از آن اجتناب و نه جلوگیری شده میتوانست. کلیساهای مسیحی برای برطرف کردن این خرافات کاراندک یا هیچ نکرده اند. دعا های رسمی و مجاز مربوط به فرقه های مذهبی اصلی حتی امروز آن را تأیید میکنند. مطالعه قوانین صحنی امروزی، تجربیات در بهبود بهداشتی، تطبیق محتاطانه دانش طبی، ثابت ساخته اند که در جلوگیری و بیهوشی و طاعون نسبت به مداخله کشیش یا دوعاها بیشتر مؤثر اند. در انگلستان پیروان اعتقاد قدیم که دعا را برای علاج کافی میدانستند امروز بنام «مردم عجیب غریب» یاد میشوند، و گاه گاه وقتی که اطفال بیمارشان بخاطر اعتماد والدین به خداوند بعوض استمداد از منابع ساینس میمیرند، بجرم قتل نفس متهم میشوند. مفاد به علم نجوم که کلیسا گالیلوا و اداریه نگفتن حقیقت نمود به واسطه نموی بی اعتقادی مشتمل شده است، با وجودی که به اطفال خورد ماهنوز یاد داده میشود که جوشوا (یوشع بن نون پیغمبر اسرائیل) آفتاب و مهتاب را متوقف ساخت، و برای هزکیا (شاه جوده قرن ۸ ق م) ساعت آفتابی ریکاردش را برگردانید. طوریکه هنری توماس بکل ۱۸۲۱-۱۸۶۲ تاریخ دان انگلیس)، درباره اخلاق شکاکی میگوید:

«تازمانی که انسانها حرکت ستاره های دنباله دار را به انگشت خداوند منسوب میکنند، و تازمانی که آنها معتقد اند که کسوف و خسوف یکی از شیوه های است که توسط آن خداوند خشم خود را نشان میدهد، هرگز آنها بخاطر جسارت کفر آمیز تاجنین ظواهر مافوق طبیعی را پیشگوئی کنند مقصر نخواهند بود. پیش از آن که آنها جرأت تحقیق عوامل پدیده های اسرار آمیز را داشته باشند، لازم است که آنها باید باور کنند، یا در همه حوادث باید مشکوک باشند، یا این که خود پدیده ها توسط ذهن انسان قابل توضیح بوده میتوانند.»

چون درستاره شناسی، درجیولوجی نیز، مفاد دانش به بشریت تقریباً فقط به مقیاس ردتیوری مسیحیت بوده است، ازیک قرن پیش تقریباً بطور کلی قبول میشد، که جهان شش هزار سال پیش خلق شده بود، یا این که به واسطه گناه انسان اولی، آدم، از آن مدت مرگ آغاز شد. نژادشناسی و علم انسان شناسی تنها وقتی ممکن میبودند، که اگر سخنان تاسف آورسویلیم جونز (۱۷۴۶ - ۱۷۹۴، خاورشناس انگلیس) «اشخاص عاقل و فاضل متمایل اندتابه مؤثق بودن اسنادی که به واسطه حضرت موسی درباره جهان اولی ایراد گردید شک داشته باشند» پذیرفته میشدند.

یقیناً این مفاد واضح به بشریت است که بی اعتقادی علیه حق خدایی شاهان به وجود آمده است؛ این که مردم دیگر بیاورندارند که پادشاه «سایه خداوند» است، یا «قدرتها از طرف خداوند مقدر شده اند.» در مبارزات برای آزادی سیاسی، کلیسا اغلب از مستبدانبداری میکرد. واعظان کلیسای انگلیندا اعلام میکنند که «حتی فرمانروای شیر قدرت و صلاحیتش را از خداوند میگیرد.» فلذا «نافرمانی یا بغی اتباع علیه شهزدهگان شان نافرمانی به خداوند است و سزاوار لعنت اند.» در این شکی نیست که منشاء آزادی های اتباع ایالات متحده آمریکا در رد اعتقاد بر این حق خدائی جارج سوم پادشاه انگلیس بود. آیا یقیناً به مفاد بشریت نیست تابی اعتقادی را بر دکترین دهشناک که گویا عذاب دائمی نصیب احتمالی اکثریت بزرگ بشریت است گسترش داد؟ آیا به مفاد بشریت نیست تاعقیده که این وظیفه بدبخت و تیره روز بود تا بانصیب خود آنچه خداوند برایش در زندگی مقرر کرده بود قانع باشد، کاهش یابد؟

توجیه برای کفرگوئی، نیل به نزدیک شدن به طرف مساوات و آزادی برای اظهار همه نظریات میتوان گفت که تقریباً با خطر رشد و نمو بی اعتقادی بوده است. یک مدتی در قلمرو مسیحیت هر حکومت وانمود میکرد که گویاتنها یک عقیده دینی برحق بوده میتوانست، فلذا داشتن یادانستن هر عقیده دیگریک جنایت قابل مجازات بود. تحت یک نام «کافر» حتی تا این اواخر در زمان لارداد و اردکوک (مدعی العموم انگلیس ۱۵۵۲ - ۱۶۳۴)، همه آنهایی که مسیحیان نبودند تحت این نام صنف بندی میشدند، ولو که آنها مسلمان، برهن، یا یهود بودند. همه آنهایی که دین مسیحی را قبول نداشتند به حیث کفارتقیب میشدند، فلذا غیرقانونی بودند. از ادعای مدعی العموم ۱۴۵ سال میگذرد که در محکمه عالی مآظها داشت: «تعریف یک کافر چیست؟ آن که به مسیحیت عقیده ندارد. پس یک یهودیک کافر است.» وتاریخ انگلیس برای چندین قرن قبل از مشترک المنافع نشان میدهد که چقدر شاهان، محاکم، و کلیساهای مسیحی این یهودان کافر را بطور بیرحمانه و بسیار وحشیانه اذیت و آزار میدادند. در انگلستان یک وقتی بود که یهودان به حیث کفار اجازه نداشتند تا در محکمه به حیث شاهدان ادای سوگند کنند. در ۱۷۴۰، تاسیس یک انجمن بخاطر مطالعه کتب مقدس یهود باطل گردید، زیرا این «خلاف دین مسیحی برای تبلیغ قانون یهودیت» بود. به این تازگیها به یهودان حقوق شهرداری در انگلستان داده شده اند. فقط سی سال میشود که به آنها اجازه داده شده است تا در پارلمان بنشینند. در ۱۸۰۱، نیودیگیت متوفی، در جروبحثی، اعتراض کرد «که آنها در آن پارلمان باید بایک شخصی می نشستند که نجات دهنده مارابه حیث یک شیاد می پنداشت.» حسب راپور قاضی القضاات لاردریماند، که چطور عدم تحمل مسیحی تدریجاً درهم شکست: «یک یهود شاید امروز اقامه دعوا کند، ولی قبلاً نمیتوانست؛ زیرا در سابق آنها را به حیث دشمنان میدیدند، ولی اکنون دادوستد به جهان بیشتر انسانیت رایا داده است.» لار دکوک با کافریه حیث کسی معامله میکرد که در قانون هیچ نوع حق

نداشت، با کسی که هیچ قرارداد محترم شمرده نمیشد، به کسی که هیچ وام قابل پرداخت نبود. دادخواهی «کافریگانه»، به حیث پاسخ در برابر یک ادعا، اخیراً در سال ۱۷۳۷ و ابعاد دادگاه اقامه شده بود. لارد کوک در یک قضاوت جدیانه میگوید: «تمام کفار، در قانون، دشمنان ابدی اند، زیرابین آنها، چون باشیطانها و لوه رکس باشند، و مسیحیان خصومت ابدی وجود دارد.» بیست سال قبل قانون انگلستان نویسنده هر مجله، نشریه، یارساله به ارزش کمتر از شش پنی را مکلف میساخت تا تضمینات هشت صد پوند در برابر نشرات کفر آمیز بدهد. من آخرین شخص بودم که در سال ۱۸۶۸ بخاطر عدم رعایت آن قانون مورد اذیت قرار گرفتم، که در سال ۱۸۶۹ قانون مذکور توسط گلدستون الغاء شد. تا بالاخره در ۲۳ دسامبر ۱۸۸۸، یک کافر در سکا تلیند تنها اجازه یافت تا هارادعای قانونی را بشرطی در دادگاه اقامه کند که اگر از کفرش انکار کند. گرچه به دروغ گفت که او یک مسیحی بود، با وجود دروغش پذیرفته شد. اگر است می گفت که وی یک بی اعتقاد است، پس عملاً به حیث یک باغی، لیاقت گواهی دادن را برای خودش یا هر کس دیگر نداشت. خوشبختانه، تمام این در اثر توافق ملوکانه به (قانون سوگند در ۲۴ دسامبر) تغییر یافت. آيا بشریت به وضوح یک مفاد اندک در این مجادله توسط بی اعتقادی به دست نیآورده است؟

برای بیش از یک و نیم قرن رومن کاتولیک، در عمل، از طرف مسیحی پروتستان انگلیس، مورد اقدامات شدید ترحتی نسبت به سرنوشت یهودیایی اعتقاد همان دوران، قرارداد داشت. اگر رومن کاتولیک سوگند ترک عقیده را نمیگرفت، که برای یک رومن کاتولیک صادق غیر ممکن بود، در نتیجه، یک باغی بود، و این قدرشکایت امروزی از «انتخاب هیئت منصفه» در آیرلیند، یکی از بقایای ایام بد قدیم است، که رومن کاتولیکها، قانوناً از جایگاه هیئت منصفه بیرون نگاه داشته میشدند. روزنامه سکا تلیندی مورخه پنج جنوری، ۱۸۸۹، متذکر میشود که، در ۱۸۶۰، دکتر ابرت لی، باشنده گری فرایرز، در یک کورس شامگاهی یکشنبه در سخنرانیهای درباره انتقاد کتاب مقدس که در آن وی مزخرفیت و غیر قابل دفاع بودن هر حرف الهامی در انجیل را نشان میداد، وعلاوه میکند:

«ماخشم ترسناک چنین نظریات را خوب به یاد داریم، و این طراوت بخش است تا آنها را با اکنون که با آرامش تحمل میشوند مقایسه نمود. دکتورین وی نه تنها از طرف منبرهای شهر، بلکه از طرف مطبوعات مذهبی تقبیع میشدند. و یک کشیش برجسته حتی در محضر عام برای خودش و شاگردانش دعانمود. این نمایان گری پیشرفتی میباشد که از آن وقت به وجود آمده است، وقتی فکر میکنیم که دکتر چارتریس، جانشین کرسی داکترلی در تعلیمات دینی اش بطور بسیار وسیع تر نسبت به تعلیمات داکترلی فرق دارد، و با هم وی بسیار از تودوکس پنداشته میشود، در حالی که به آن دیگر لکه کفر در کل عمرش ضمیمه بود.»

این تغییر و مفاد به بشریت ناشی از پیشرفت تدریجی بی اعتقادی هم در داخل وهم در بیرون کلیسا میباشد. دو تصویر اخیر از دو کلیسای مختلف، را در نظر گیر. مدیر متوفا، دکتر لیندزی الکراندر، یک کالونیست سخت گیر، در اثر همیش بر (تیالوژی وابسته به انجیل)، ادعا میکند که «همه اظهارات کتاب مقدس چون ذهن خداوند را به ما ارائه میدارند باید به یکسان قبول نمود.» در عین حال محترم دکتر آلهیات نیز میگوید: «مادر نوشتههای آنها (مؤلفین مقدس) اظهاراتی را می یابیم که نظریه تحقیق امروزی هیچ نبوغ به حقیقت علمی آنها توافق کرده نمیتواند.» در کنفرانس کلیسای اسقفی

انگلیند، ددربی، سراسقف کلیسا، محترم ریچاردسن درباره کتاب عهدقدیم گفت که «این دیگرصادقانه، یاحتی ایمن نبود، تاانکارنمودکه این نوشتجات نجیب، غنی درهمه عناصراخلاقی یاعظمت معنوی، تحت الهام خدای متعال را- که کلیساهمیشه تدریس میکردوهمیشه تدریس خواهدکرد - گاهی درعلمش غلط، گاهی درتاریخش نادرست، وبعضی اوقات دراخلاقیاتش نسبی، وسازش کارانه بود. این به نظریات جهان فزیککی پرداخت که ساینس آنهاراترک نموده است وهرگز نمی توانست تادوباره آغازکند؛ این دارای روایات وداستانهای خطاناپذیربه نزدآدمان متدین ومعتدل بودکه بامدرک داخلی وخارجی بی اعتبارشده اند؛ این سلوک ستوده، یاموجه، یاپسندیده، یابخشاینده یامتحمل راکه تعلیمات مسیح ووجدان مسیحی یکسان محکوم میکرد.» یا- چنانچه بایداصرارکنم - این مفادبه بشریت ازبرکت بی اعتقادیست که «آموزش مسیح» اصلاح، وسیع، فراخ وانسانی شده است، و«وجدان مسیحی» ازنظرکمی وکیفی برای دانش روبه افزایش دراین روزهای اخیرویشترارتدادی مناسبترساخته شده است.

Charles Bradlaugh انگلیس (۱۸۳۳- ۱۸۹۱) یکی ازمفکرین جدالی وچهره های سیاسی اخیرقرن نژده بود. بانکشاف شکاکیت درباره دین، اودردهه ۱۸۵۰ درجلوس بازدرباره تفکرآزادوجمهوریت خواهی آغازبه سخنرانی نمود. در ۱۸۸۰، بعدازچندین شکست، وی به پارلمان انتخاب گردید؛ ولی بعدازانکارش ازادای سوگندبه انجیل برای سالهاباعث یک جدال گردید، وتا ۱۸۸۶ ازاشغال کرسی اش محروم ساخته شد؛ ازآن بعدتاآخرعمرش درپارلمان باقی ماند. برادلای درچندین اقامه دعوامتعلق به آزادی مطبوعات تادین راانتقادکند، خاستادرمجله هفته وارث بنام اصلاح ملی شامل بود. وی نویسنده رساله هاچون (نیم ساعت بامتفکرین آزاد، ۱۸۵۶- ۵۷)، خلقت(تورات): تألیف وموثقیت آن(۱۸۸۲)، ومقالات سیاسی(۱۸۸۷- ۸۹). زندگی نامه اش در ۱۸۷۳ بچاپ رسید. درمقاله برانش «مفادبشریت ازبی اعتقادی» (که اول درنشریه آمریکای شمالی ماه مارچ ۱۸۸۹ بچاپ رسید)، برادلای استدلال میکندکه تحمل دینی بطوروسیع توسط شکاکیت فزاینده ودیگرییشرفت درانسانگرایی، چون لغوغلامی به وقوع پیوست.

بسوی یک روشن فکری نوین

فلسفه پال کورتز

مقدمه:

ماشاهدیک دوره تاریخی تنور(روشن فکری)، بارهایی از اوهام توسط روشن فکران هستیم. تنوربادیکارت، بیکن، ولاک شروع میشودکسانی که بکاربردن عقل، تجربه، یا علم رابه حیث یک روش کلی پیشنهادکردند، وبافلاسفه فرانسوی، ولتیر، دیدیرات، کاندورست، هولباخ، ودایره المعارف نویسان به اوج خودرسید.

نویسندگان تنورخوشبینی عظیم درباره تواناییهای ساینس وعقل رادرکشف اسرارطبیعت، دانستن طبیعت انسان، وبکاربردن این دانش برای بهبودحالت انسانی ازخودنشان داده اند. آنهابرقدرت تعلیم برای تغییرجامعه باورداشتند. آنها دشمن خرافات دینی واساطیربودند، وازنفوذکشیشیت انتقادمیکردند. بعضی شان خدانشناسان، ولی بسیاری شان خداپرستان بودند. به عقیده آنهاقواعداخلاقی کلی وجودداشتندکه مافوق نسبیت کلتوری بودند. آنهابرایده آلهای آزادی، برابری، جامعه غیرمذهبی(سکولر)، ودیموکراسی عقیده داشتند. بسیاری شان رژیمهای عتیقه راموردحمله قرارمیدادند، وازصنعت وتجارت دفاع میکردندوخوahan بکاربردن تکنالوژی به غرض بهبودشرایط اجتماعی بودند. آنهافکرمیکردندکه اساساًطبیعت بالعموم وطبیعت انسان بالخصوص خوب اند. به دسترسی انسان به پیشرفت وخوشی باورداشتند.

اصطلاح تجددطلبی به حقیقتی عطف میشودکه آنهابراستعدادمردان وزنان اعتمادداشتندتاسرنوشت خودراکنترول کنند. به عقیده آنهاانسانهایجینتهای آزاد، خودمختار، وعاقل، ومسئول آینده خودبودند. آنهاقانع شده بودندکه به وسیله علم، دانش عینی درباره طبیعت ومقام مادرآن ممکن بود. به واسطه فهم وعمل روشن فکرانه، میتوان زندگی انسان رابهوبدبخشیدویک جامعه عادلترونیکوکارترراخلق نمود.

باوجوداختلاف درباره یک یاجنبه دیگرطرزدیدفوق الذکر، ایده آلهای تنوریاروشن فکری بسیاری متفکرین بعدی رازکانت، گوته، بنتام، ومل گرفته تامارکس، داروین، وفرویدالهام بخشیدند، ودرانکشاف سریع علوم وتغییراقتصادی، اجتماعی وسیاسی کمک شایانی نمودند. ناگفته نماندکه اعتراض رومانیتیک قرن نزده، نظری که تنهاعقل کافی نیست ومابرای تکمیل تفکر به خواهشات نفسانی، اراده، هنرها، معنویت ودیگرابعادتجارب انسانی ضرورت داریم درآن سهم داشت. تنوربه یک مفهوم واقعی، بسیاری اندیشه های رنسانس وانسان گرایی یونان وروم قدیم راتحقق می بخشید.

اگرماذوقرن به عقب بنگریم، اشرقابل ملاحظه تنوررامیبینیم. اول، تاثیرآن دررشدانقلاب علمی وگسترش دانش. دوم، تاثیربیمانندتکنالوژی درتغییر، اهلی ساختن وتسخیرسیاره زمین، کاهش دادن رنج انسانی، فقر، وبیماری، وکمک به سعادت وخوشی انسان. سوم، باپیشرفت چشم گیردرتعلیم عمومی، سواد، وآموختن - که یک وقت تنهاامتیازطبقه بالاپنداشته میشد - وحال درهرجابه حیث حق جهانی اطفال همه طبقات دیده میشود. چهارم، باپیشرفت انقلاب دیموکراتیک، که ماوراءفرانسه، انگلیس، وآمریکا(که بنیادهای آن اتفاقاًبه واسطه شاگردان تنور، چون جفرسن، مدیسن، فرانکلن، توماس پین وغیره ساخته شده بودند)به همه قاره هاگسترش یافته است، تااینکه دفاع ازآزادی، عدالت، وحقوق بشرامروزازطرف جامعه جهانی پذیرفته میشود.

پس علت ناامیدی چیست؟ چرا تنور، تجدد، تعقل، وعلم، حتی آزادی ودیموکراسی، وبالاخصه انسان گرایی ازطرف خیلی روشنفکران محکوم میشوند؟ اگر درآخر قرن نزده نیچه مرگ خداوندرااعلام کرد، درقرن بیست بسیاری مردم بعدازکشتارگاه آشویتزنازیها، مرگ انسان رااعلام کردند. درحقیقت انسان گرایی ونیروهای ضدانسان گرایی هردودرکنارهم درجامعه

معاصر وجود دارند. آرزوی تنور که خرافات توسط تعلیم و ساینس از بین خواهد رفت بنا بر افزایش بنیادگرایی نودر هر جهانوز تحقق نیافته است. کاتولیک سنتی، پروتستان بنیادگرا، یهودیت، اسلام، و هندو همه از توانایی انسانها به تعین سرنوشت شان انکار میکنند و آنها خواستار تسلیم شدن به اساطیر رستگاری شان میباشند. ما شاهد ظهور مجدد قوه های که فکر میشد از بین رفته اند میباشیم: چون تمایلات شدید ملی گرایی، قومی، نژادی، و مذهبی و خشونت های ناشی از آن (از کروشیا، بازنیا، و سریبا گرفته تا ارمینیا، و سلواکیا، از آیرلند شمالی، کناره غربی گرفته تا کوبیک و قبایل بومی آمریکا). همه خواستار یک تجدید وفاداری قومی هستند. سوالی که شاید پرسیده شود: آیا ملی گرایی قویتر از عقل گرایست؛ و آیا خون و خاک شریکی پایدارتر از ایده آلهای جهانی اند؟

انتقاد از تنور و انسان گرایی نه تنها دال بر یک عقب نشینی از تعقل است، بلکه سقوط در ذهنی گرایی و نومیدی و ازدست دادن اعتماد است که بر آینده خود کنترول داشته میتوانیم - یعنی یک شکل نونهیلزم یا انکار گرائست. بدون شک یکی از اجزاء اصلی این بدبینی درباره آجندای انسان گرایی مرگ مارکسیزم است، یک ایدئالوژی که بسیار زیاد روشن فکران را جلب کرده بود و به عقل و ترقی اعتقاد داشت، ولی به دهشت یا گولاک استبداد منجر گردید. از این که ساینس، دنیا گرایی یا انسان گرایی اهداف اجتماعی سوسیالیزم میباشند، امروزه مشکل باور میشود.

انسان گرایان باید از دهشت انتقاد و از جامعه باز دفاع کنند، و همیشه آزادی فردی را در راس ارزشهای اصلی خویش قرار دهند. در جهان معاصر چیلینج عظیم رشد مداوم تکنالوجیست که بشریت نمیداند تا چگونه با آن معامله کند. آیا ساینس و تکنالوژی رابه حیث دهشت و خوف پنداشت، یا تواناییهای بالقوه آن را برای خیر و شر هر دو دیدانیم و کوشش کنیم تا ثمر آن را عاقلانه برای خیر بشریت بکار ببریم؟ بحرانی که به آن مواجه هستیم عبارت از ناسازگاری بین قدرتهای نو که در اختیار خود داریم (گسترش انفجاری دانش: طور مثال، تکنالوژی بیالوژیکی، فضائی، ساینس کمپیوتری) و ارزشهای رایج که اغلباً بر اساطیر قدیم و سیستمهای دینی جزمی متکی اند میباشند. اینجاست که انسان گرایی میتواند یک متبادل اصیل را مهیا سازد، یعنی دفاع صریح از طرز دید علمی و اسلوبهای آن تا بر مشکلات جهان فایق آمد.

انسان گرایی نو ارتباط آن با آینده ذیلاً خلاصه میشود:

اول، عصر ساینس به پیشرفت خود ادامه میدهد و انسان گرایی تظاهرمهم فلسفی آن میباشد. در جروب بحث دوامدار درباره حقیقت، ساینس از نظر بشر گرایان شاید بهترین ایضاح کننده چگونگی وقوع حوادث در طبیعت باشد. به این ترتیب، جهان بینی انسان گرایی کیهانیست: یعنی یک جهان تکامل یافته که در آن تصورات، فرضیه ها، و نظریات در مرزهای علوم طبیعی، بیالوژیکی، و اجتماعی نسبت به علوم دینی یا شاعری جدی گرفته میشوند. چیزی که امروز فاقد آنیم عبارت از خرد، یک پارچگی دانش است. بدبختانه ساینس به اختصاصهای محدود تقسیم شده است، و یک شخص در یک ساحه لایق بوده میتواند در دیگر ساحات. تیمهای پژوهش گران که به واسطه حکومتها و کورپوریشنهای چندین ملتی به غرض قدرت یا منفعت اجیر میشوند دانشجویان یگانه ساینسدان پیشگام سابق گردیده اند. مابه کسب دوباره جهان بینی علمی و انکشاف خرد با مفاهیم وسیعتر آن برای خود ما و اجتماع ضرورت داریم. در رسانه های همگانی، آنچه بصورت مکرر میشنومیم تعبیرات احساساتی اند - مانند بگ بانگ (تیوری کیهانی آغاز جهان) که وجود خداوند، یا پژوهش قریب مرگ وجود آخرت

راثابت میسازد. بخشی از طرز دید علمی درباره دیدگاه مذهبی شکاکیت آنست.

ساینس صرف یک دسته اصول ثابت یا بخشی از یک دایره المعارف دانش نیست، بلکه با اسلوبهای تحقیق و بازجویی اش در فهمیدن طبیعت و سلوک انسان و در فایق آمدن بر مشکلات که رو برو میشویم تعریف میشود. بکاربردن استدلال به معنی استدلال مجرد یا حقیقت مطلق نیست. ساینس نسبی، قابل اشتباه، و محتمل ولی در حال پیشرفت، داریم در تغییر و تجدید نظر است. متودهای که بکار برده میشوند بطور دوامدار در جهان حقیقی توسط نتایج آنها مورد آزمایش قرار میگیرند.

این بکاربردن ساینس در تکنالوژی است که اثر عمده آن سرمشق میشود. جامعه صنعتی بر تکنالوژی صنایع سنگین بنیان گذاری شده بود؛ جامعه آینده بر تکنالوژی اطلاعات متکیست. آیا فلاسفه یا شاعرانی که درباره جهان در مراقبه بودند و تکنالوژی را سرزنش میکردند خواهند خواست تا از داروی ضد میکروبی، جراحی نوین، دستگاه تنظیم کننده قلب، تنفس مصنوعی، دوا بی هوشی که عمر را طولانی، و در درونج انسان را کاهش داده اند، یا انقلاب سبز در تکنالوژی زراعت که غذای غنی را تهیه و قحطی و فقر را تقلیل داده است صرف نظر کنند؟ یا از توالتهای عصری، یخچال، آب نل، برق، ماشین چاپ و سمعی دست کشند؟ آیا می خواهند دوباره به تکنالوژی ادوار روستائی و خط و کتابت دستی برگردند؟

واضح است که سوء استفاده از تکنالوژی کنترل نشده و خرابی محیط زیست وجود دارد. ولی این قصور تکنالوژی نیست بلکه این بخاطر استعمال نامعقول آن است.

دوم، سوال اساسی به ارتباط ارزشهای اخلاقی ماست. باید گفت که ارزشهای انسان گرایی با مفهوم اند، که سرتاسر جهان پذیرفته شده اند. ما باید در کردار اخلاقی و سبک زندگی خود واضح باشیم.

در اینجا آزادی فکری و وجدان و بازجویی آزاده درجه اول مهم اند. انسان گرایان از حق شخصی و خصوصی، حق تصمیم گیری، آزادی اخلاقی، حق انتخاب فرد درباره عشق و جنس، فامیل و دوستان، حرفه و مسلک، ذوق و علاقه، کمک طبی، تصمیم گیریهای زندگی یا مرگ، البته در هماهنگی با حقوق دیگران دفاع میکنند.

معیارهای اخلاقی عینی در انسان گرایی وجود دارند که آنها را فضایل اخلاقی مشترک و ارزشهای عالی نامید. اخلاق نباید در هوس یا ذوق ذهنی به انحطاط گراید. عقل، هر چند با خواهاشات نفسانی، و ادراک میباید یکجا باشد با فهم هیجان را تعدیل و بازسازی کرده میتواند. با وجودی که مایک تنوع وسیع در ارزشهایارامیشناسیم، قواعد و معیارهای اخلاقی عمومی وجود دارند که به صورت عموم به بشریت صدق میکنند. من از یک تیوری کانتینی نو و سودمند گرایی تعدیل شده طرفداری میکنم. ما نمیتوانیم تا وسایل را از اهداف جدا کنیم. این یکی از ناکامیهای بزرگ تیوری مارکسستی بود. به همین خاطر ما به اخلاقیات اصول و ارزشهای درون نیاز داریم.

سوم، انسان گرایی یک تیوری اجتماعی مهم را عرضه میدارد. که عبارت از فلسفه دیموکراسی و جامعه باز است، آنجا که برای نظریات و عقاید متفاوت تحمل و احترام وجود داشته باشد. و این اصلاً به حقوق بشر ارتباط میگیرد که از نسبیت فرهنگی بالاتر میرود و اصول معیاری عمومی سلوک را فراهم میسازد.

موضوع مهم در اینجا ظهور اخلاق جهانیست، که نظر انسانی را به حیث یک کل میپندارد. که این مستلزم انکشاف یک

اخلاق محیطی میباشد. بنابراین مادرآینده ضرورت خواهیم داشت تابا قدرت تنظیم ناشده کورپوریشنهای چندین ملتی، نابرابری بین کشورهای غنی و فقیر، کنترل عاجل نفوس، جنگ بین گروپهای ملی و قومی معامله کنیم. انسان گرایی یک جهان بینی مبنی بر یک علم مشترک و ارزشهای مشترک را عرضه میدارد. با شناخت تنوع و تفاوتهای کلتوری، این حزب بشریت است، زیراموراءدسته بندیهای قومی، نژادی و مذهبی متعلق به جامعه جهانیست.

چهارم، باید واضح نمود که انسان گرایی یک پاسخ به سوال اساسی یعنی مفهوم زندگی ارائه میدارد. اگر درامه رستگاری دینی و فناپذیری روح از نظر شواهد و مدارک ارزش ندارد، پس بدیل یا چاره دیگر آن چیست؟ سبک زندگی انسان گرایی انتخاب مناسب را عرضه میدارد: یعنی زندگی خوب توأم با کار خلاق، خوشی و نشاط برای شخص منفرد. انسان نباید از آوردن ایده آلهایش محروم ساخته شود. مشکل بزرگ برای انسان گرایی در آینده عبارت است از، بلند بردن سطح ذوقها و کیفیتهای قدر دانی، غنی ساختن اظهار فرهنگی، و افزایش فرصتهای تعلیمی برای همه.

پنجم، از همه مهمتر خوشبینی درباره تواناییهای بالقوه انسانی و دورنمای انسان میباشد. در این عصر ما از هر ادعای نیل به پیشرفت نامحدود بکلی آگاه شده ایم. تاریخ انجام ندارد، صرف آغازهای نواند؛ و هر روز برای مایک امر مهم است تاج جهان خود را خلق کنیم، و برای یک آینده بهتر تپ و تلاش کنیم. اگر مایک جامعه کامل خیالی را ساخته نمیتوانیم، اقلًا حالت انسان را بهتر ساخته میتوانیم. ولی این کار را بر روی نومیدی بدبینانه و اضطراب ترسناک انجام داده نمیتوانیم. این اراده میخواهد تا فضایل بشر گرای کلیدی معرفت و شجاعت، همراه با دلسوزی را ابراز کند، و یک عزمی میخواهد تا در جهان داخل شود و آن را بهتر سازد. برای این کار، ما به یک جذابیت ایده آلهای انسان گرایی نیاز داریم. ما به یک تنوریاروشن فکری نوزورت داریم. من به آنانی که این را ناممکن میدانند میگویم این ممکن است، و حقیقتاً جریان فرهنگی انسان گرا با وجود منتقدین آن در حال پیشرفت است.

تاریخ ثابت نیست، کدام قوانین ناگزیر انکشاف اجتماعی که ماکشف کنیم وجود ندارند. آنچه واقع خواهد شد به ما مربوط است. اینکه آیا قرن ۲۱ و ما بعد آن قرن انسان گرا خواهد بود و قسماً مربوط بر بخت و طالع و تصادف است، ولی به جد و جهد و کردار ما نیز ارتباط دارد. لهذا گفته میتوانیم که انسان گرایی باز هم یک دورنمای درخشان دارد.

اصول اخلاقی انسان گرایی

مؤسسات آمریکایی هم توسط محافظه کاران دینی بخاطر سقوط اخلاقی مردم در این کشور تحت حمله قرار دارند. به عقیده آنها این رشد انسان گرایی دنیویست که جوانان را فاسد و بنیاد جامعه را تخریب نموده است. چون ما از اخلاقیات کتاب آسمانی عدول کرده ایم. تنهابه واسطه برگشت به «ارزشهای سنتی» ما میتوانیم از گناه و بداخلاقی نجات یابیم. آنها انسان گرایان را بخاطر خشونت، جنایت، مواد نشه ای، فلم شهوت انگیز، و آزادی جنسی که به عقیده شان علایم زوال این ملت اند ملامت قرار میدهند.

این یک اتهام مضحک است، زیرا این بکلی واضح شده است که اعتقاد به کتاب مقدس تقوای اخلاقی را تضمین نمی‌کند. دومعیاری آشکار در آن دیده می‌شود. بطور مثال، جیم وتامی بیکر، ویمی سواگارت (ملاهای کلیسا)، در حالی که گنهگاران راسرزنش می‌کردند ولی بی مبالا تیه‌های خودشان پوشیده ماندند. بعضی‌ها موعظه از محبت می‌کنند در حالی که دشمنان داخلی و خارجی را محکوم می‌کنند - و تادندان بر مسلح ساختن ماکید می‌ورزند. دیگرها مردم را از وقوع روز قیامت می‌ترسانند که جهان را نابود و راه را برای شغف و وجد دینداران واقعی هموار خواهد کرد. درمانگران بی پروا و بی وجدان مذهبی در اجتماعات زودباور و وعده های شفای معجزه آسا می‌دهند.

یک احیای بنیادگرای نوارتودکسی مذهبی در سرتاسر جهان عرض اندام نموده است. دینداران متعهد حاضر اند تا بنام خداوند یک دیگر را بطور فوجیانه قتل عام کنند: مسلمانان و عیسویان در لبنان، شیعیان و سنیان در عراق و ایران (همچنان در پاکستان)، یهودان و مسلمانان در اسرائیل، کاتولیکها و پروتستانها در آیرلند شمالی، و سکها و هندوها در هندوستان (مسلمانان و هندوها در کشمیر). فرقه های مذهبی مختلف اغلب اوقات اوامرا اخلاقی متضاد را به اراده خداوند نسبت می‌دهند. بطور مثال یهودان و عیسویان ارتودوکس یک زنی را تمجید می‌کنند؛ مسلمانان چند زنی را مطابق قرآن اخلاق‌آشایان تقلید می‌دانند.

به عقیده بسیاری خداپرستان محافظه کار، اخلاق مستلزم بنیادهای دینی می‌باشد که انسان بدون پذیرفتن دین خداپرستی به حیث رهنمای زندگی یک شخص مسئول بوده نمی‌تواند. ریچارد نیوهاوس، در کتابش بنام (میدان عمومی عریان)، لایحه اول قانون اساسی یعنی تفکیک دین و دولت را ملات می‌کند. بسیاری مذهبیون مکاتب، کتابهای درسی، رسانه ها، حرفه های قانونی، دانشگاه ها را مورد حمله قرار می‌دهند. آنها وعده ساختار مجدد آمریکا و برگرداندن آن به «بنیادهای دینیش» می‌دهند، ولی به اصطلاح عصر طلایی اخلاقی یک خیال باطل است. در جامعه پیشین آمریکا، خشونت و هرزگی شایع بود، تعداد کم مردم تعلیم یافته بودند، از مساوات زنان انکار می‌شد، تبعیض نژادی، بیکاری، و نامصونیت اقتصادی وسیعاً وجود داشت. مادر نیل به انکشاف بعضی ساحات اخلاقی راه درازی را پیموده ایم.

سوالی که بارها مطرح می‌شود اینست: آیا بدون اعتقاد به خداوند یا پیروی از ادیان مرسوم، یک شخص می‌تواند تائیک تبعه شایسته، دارای اطفال دوست داشتنی، همکار به جامعه، دارای زندگی با مفهوم، و از مکلفیت اخلاقی خود آگاه بوده باشد؟ قرار یک نظرخواهی اخیر، قریباً نود میلیون یا ۴۱ درصد نفوس آمریکا، به هیچ سازمان مذهبی، کلیسا، کنیسه، یا مسجد تعلق یا اشتراک ندارند. به میلیونها آمریکاییان اعضای صرف بنام یک کلیسا اند، یا خود را غیر مذهبی (سکولر)، انسان گرا، اگنوستیک، شکاکیون، یا خدانشناسان میدانند. با وجود آن بسیاری ایده آله‌وار زشهای عالی اخلاقی را گرامی می‌دارند. آنها با کردار و اعمال خود نشان می‌دهند که طرق متفاوت به اخلاقیات وجود دارند و نداشتن دین سنتی به معنی بد اخلاقی و گمراهی نیست. این اصلاً واقعیت ندارد که تنها بزرگان یا ولیان در داخل کلیسا و تنها گنهگاران در بیرون کلیسا اند.

درختهای دانش و زندگی

در جامعه آمریکا اقلاً دو طریق دسترسی به اخلاق وجود دارند. اول، اخلاق دینی که از اوامر الهی طوری که در انجیل، کتاب

مورمون، قرآن، یا احادیث ماری بیکرایدی (آمرکایی، موسس نشریه علم مسیحی، ۱۸۲۱-۱۹۱۰) یا جناب کشیش مون وجوددارند استنباط شده اند. در اینجا طاعت مطلق به اوامر خداوند است. تقوای دینی بروجدان اخلاقی تقدم دارد. در کتب عهد قدیم (تورات) آمده است که یهوه (خداوند) آدم و حواری خوردن میوه درخت دانش، خیر و شر بر حذر داشت. آنها از وی بی اطاعتی کردند و از باغ عدن اخراج شدند. یهوه ناخوشنودی و ترس خود را بر او داشت که مبادا آنها از میوه ممنوعه درخت دیگری یعنی درخت زندگی بخورند.

یک سنت تاریخی دوم وجود دارد، که دستور اولیه آن این است تا انتخابهای اخلاقی را بر اساس خوردن میوه ممنوعه درخت دانش خیر و شر و درخت زندگی قرار دهد. این سنت با فلاسفه یونان و روم، سقراط، ارسطو، هیپاتیا، اپیکوروس، و ایکیتیتوس - و خردمند چینائی کانفیچوس آغاز میشود. این فرهنگ رنسانس بود که اخلاق به واسطه اراسموس، سپینوزا، و دیگران، و بسیاری فلاسفه چون کانت، و جان ستوارت مل، بر بنیادهای عقلانی ابراز گردید. حتی مؤسسين جمهوریت آمریکا - جیمز مدیسن، توماس جفرسن، توماس پین - خداپرستان غیر مذهبی و انسان گرایان بودند، بر قدرت عقل و بهبودی حالت انسان با وروا اعتماد نشان میدادند. رابرت انگرسول، جان دیوی، برتراند رسل، ماسلو، مارگریت سانگر، کارل ساگان، سیدنی هوک، اسحاق اسیموف، و دیگران ارزشهای انسان گرایی را اظهار میدارند.

این جریان عمیق فرهنگی تمدن با سنت یهودیت، مسیحیت و اسلام دوشادوش ادامه دارد. این طوری که منقدینش میخواهند آن را به حیث بد اخلاقی برچسب زنند از سر بیرون شده نمیتواند. اخلاق انسان گرایی یک طریق اصیل نیل به اصول معنوی و ارزشهای اخلاقی میباشد، و دور از فاسد ساختن مردان و زنان، به فرهنگ بشریت خدمات شایانی انجام داده است. این یک جفای بزرگ به جامعه دیموکراتیک ماست که انسان گرایی دنیوی را بطور غیر منصفانه به حیث غیر اخلاقی مورد حمله قرار داده است. برخلاف، انسان گرایی تظاهریک فلسفه اخلاقی اصیل است که در جهان کنونی خاصاً مورد دارد.

شایستگیهای اخلاقی مشترک

معمولاً پرسیده میشود: کسی که به خداوند عقیده ندارد چگونه اخلاقی شده میتواند؟ بنیادهای که اخلاقیات انسان گرایی بر آنها قرار گیرند چیست؟ در اینجا بعضی از مشخصات عمده اخلاقیات انسان گرایی خلاصه میشود. اول، یک دسته اخلاقیات که «شایستگیهای اخلاقی مشترک» اش نامید، بین خداشناسان و غیر خداشناسان مشترک اند. حقیقتاً، که آنها در وسعت خود ما و رای کلتوری اندوریشه های آنها در نیازمندیهای مشترک انسانی وجود دارند. آنها از تکامل تدریجی تنازع بقا نمو کرده اند و حتی شاید بعضی بنیاد اجتماعی بیولوژیکی داشته باشند، ولو که بعضی افراد یا جوامع فاقد آنها باشند، چون ظهور آنها مربوط به شرایط قبلی مسلم انکشاف اخلاقی و اجتماعی میباشد. بهر صورت، نجابتهای اخلاقی مشترک برای بقای اجتماع بشری چنان اساسی اند که اگر به آنها اهانت شود همزیستی با مفهوم به وجود آمده نمیتواند. آنها از نسلها باقی مانده اند و سر تا سر جهان توسط دوستان و عاشقان، همکاران و همقطاران،

بیگانگان واجنبیان به عین منوال به حیث اصول اساسی مراودات اجتماعی به رسمیت شناخته شده اند. آنها اساس آموزش اخلاقی اندو باید در مکاتب تدریس شوند. آنها فضایل ابتدائی ادب، نزاکت، و همدردی را ابراز میکنند که برای همزیستی بسیار مهم اند، واقعا آنها اساس زندگی متمدن را تشکیل میدهند.

اول نجابت‌های که حاوی بزرگواری شخصی اند، یعنی راست گفتن، صمیمی، بی تزویر، صریح و بدون منافقت بودن، وفای عهد، محترم شمردن وعده ها، به توافقات رفتار نمودن، صادق بودن، اجتناب از ساخته کاری یا تقلب میباشند. دوم قابل اعتماد بودن است. مابایده دوستان، دوستان، خویشاوندان، همکاران خود و فادارباشیم، و ماباید قابل اعتماد، قابل اطمینان، و وظیفه شناس باشیم.

سوم نجابت‌های خیرخواهی اند، که حاوی ابراز نیت نیک و مقاصد شریفانه و داشتن یک علاقمندی مثبت برای دیگران است. یعنی نداشتن عناد، خودداری از آسیب رساندن به اشخاص یا ملکیت آنها؛ نباید قتل یا دزدی کرد؛ خشونت یا صدمه فیزیکی رساندن؛ بیرحم، بدرفتار، یا کینه توز بود. در قسمت جنسی نباید اشتیاق شهوانی خود را بر دیگران تحمیل کرد و باید توافق دوجانبه بین کاهلان وجود داشته باشد. یعنی مایک مکلفیت در برابر نیکوکاری داریم؛ که عبارت از ترحم، دلسوزی و عطوفت است. ماباید دست کمک رابه آنها یی که در غم و اندوه اند دراز کنیم و سعی کنیم تارنج شان را کاهش دهیم و به خوشی شان بیفزاییم. شاید حضرت مسیح بهترین نمونه از اصول خیرخواهی بوده باشد.

چهارم اصل انصاف است. ماباید قدر دانی و سپاس گذاری برای آنهایی که مستحق آن اند نشان دهیم. یک جامعه متمدن مردم را بخاطر اعمال شان مسئول خواهد گرفت، آنهایی را که به دیگران غلطی کنند بدون مجازات نمی گذارند و به جبران خسارات محکوم میسازند؛ همچنان این شامل اصل عدالت و مساوات در جامعه نیز می باشد. تحمل نیز یک نجابت اخلاقی اصل است؛ مابایده دیگر افراد حق عقاید، ارزشها، و سبک زندگی شان بدهیم، حتی اگر با ما فرق هم داشته باشند. ما شاید با آنها موافق نباشیم، ولی هر شخص تازمانی که ضررش به دیگران نرسد مستحق عقاید خودش می باشد. ماباید سعی کنیم تا با دیگران همکاری کنیم، مخالفت‌های خود را بدون توسل به خشونت یا نفرت باید از راه مذاکرات بطور صلح آمیز حل کنیم. این نجابت‌های اخلاقی مشترک بیانگر اصول و دستورات عمومی اند. هر چند که افراد یا ملت‌ها شاید از عملی کردن آنها انحراف کنند، با آنها محدود و ثغور عمومی را برای رهنمائی سلوک مامهی میسازند. آنها مطلق نیستند شاید در تضاد باشند؛ ماباید در بین آنها اولویت‌ها را برقرار کنیم. ضروریست که آنها حکم الهی باشد تا قوه اخلاقی داشته باشند، بلکه آنها در عمل بر اساس نتایج شان آزمایش میشوند. انسان‌های که از نظر اخلاقی انکشاف یافته اند این اصول را می پذیرند و آنها را در زندگی رعایت میکنند زیرا آنها میدانند که قربانی بعضی اخلاقیات شخصی شاید بخاطر جلوگیری از ناسازگاری در زندگی و معاشرت با دیگران لازمی باشد. به این ترتیب خدا اخلاقی عملی ماهیت واجبی سلوک مسئولانه را قبول میکند.

در کتب عهد قدیم (تورات) خداوند ابراهیم را وقتی که برایش امر می کند تا یگانه فرزند محبوبش اسحق را قربانی کنده آزمایش میگذارد. ابراهیم بکلی آماده است تا اطاعت کند، ولی در آخرین لحظه خداوند دستش را میگیرد. آیا برای یک پدر این کار بد است تا فرزندش را بکشد؟ یک وجدان اخلاقی انکشاف یافته میدانند که این کار بد است. مگر آیا این صرف به خاطری کار بد است که یهوه آن را کار بد اعلام کرده است؟ نه خیر. به عقیده من یک وجدان اخلاقی خود مختار وجود دارد که

دراثر تجربه انسان انکشاف میکند، از سرشت مابه حیث موجودات اجتماعی نمومیکند، و درک میکند که قتل، چه خداوند بگوید یا نگوید کار بد است. ماباید درباره انکشاف اخلاقی کسی که قتل را تنها بخاطر قول خداوند غلط میدانند شک داشته باشیم. واقعاً، به عقیده من مابین امر اخلاقی راصرف بخاطری به خداوند نسبت میدهیم که ما غلط بودن آن را درک میکنیم.

امروز بر سر این که آیا اخلاقیات باید در مکاتب تدریس شود یک مناقشه شدید روان است؛ بسیاری سرسختانه به آن مخالفت میکنند. ولی مایک گنجینه خرد اخلاقی داریم که باید جوانان از آن بهر مند شوند، و اما اغلب اوقات در خانه بطور فعال یاد داده نمیشود. ماباید درایت اخلاقی، یک ظرفیت برای تفکر معقول را درباره ارزشهای خود رشد و تربیه کنیم. اینجاست که مناقشه تشدید میشود زیرا بعضی از منتقدین انسان گرایی با هر گونه سؤال فکورانه درباره ارزشها مخالف اند.

فضایل اخلاقی

نجابت های اخلاقی مشترک چگونگی ارتباط ما را با دیگران افاده میکند. ولی یک تعداد ارزشهای زندگی شخصی ما بنام فضایل اخلاقی وجود دارند که باید جوانان ما از آنها بهره مند گردند. به عقیده من معیارهای انکشاف اخلاقی، اوصاف ظریف شایستگی عالی و پیشرفت وجود دارند. نجابتی که واقعا در بعضی افراد تجلی میکند؛ از نظر ارسطو فیلسوف یونان، فضایل یا تقوای معین وجود دارند که اشخاص انکشاف یافته را از نظر اخلاقی تمثیل میکنند. این اوصاف بر اعتدال طلائی بنیافته اند و باعث توازن در زندگی میشوند. فکر کنم این فضایل کلاسیک یا تقوای بدیهه بصورت عصر امروزی درآورده شوند. آنها چه هستند؟

اول، فضیلت خود مختاری، یا آنچه رالف والدو ایمرسن بنام اعتماد یا اتکال بر نفس یاد کرد. یعنی قابلیت یک شخص تا زندگی خودش را خود کنترل کند، تا مسئولیت احساسات، ازدواج یا حرفه خودش را خود به عهده گیرد، که چطور زندگی کند و ارزشها و خوبیهار که گرامی میدارد بیاموزد. چنین یک شخص هادی خود و حاکم بر نفس خود است. خود مختاری اش یک اثباتی از آزادی اوست. بدبختانه بعضی مردم آزادی را یک بارسنگین در میان بدبختان بر آن عمداً حق تعین سرنوشت یا خود مختاری خود را به دیگران، والدین، همسران، یا حتی حاکمان مستبد، یا مرشدین مذهبی خود کامه میسپارند. یک شخص آزاد میدانند که تنهایی که با زندگی میکنند و اینکه چگونه زندگی کند به انتخاب خودش مربوط است. از این انکار نمیشود که مابا دیگران زندگی میکنیم و ارزشها و ایده آلهای مشترک داریم، ولی اساس اخلاق دیموکراسی یک قدردانی برای خود مختاری انتخاب فردی میباشد.

دوم، هوشیاری و عقل از بلندترین ارزشها اند. برای رسیدن به زندگی خوب ماباید مهارت های دانستنی یا آگاهی خود را انکشاف دهیم؛ نه صرف تخصص تخنیکی یا شایستگی مسلکی، بلکه قضاوت خوب را درباره انتخابهای معقولتر کرده بتوانیم. بدبختانه، بسیاری ناقدین انسان گرایی عقل انسان را از حل مشکلات ما عاجز میدانند. آنها حاضر اند تا خود مختاری عقلانی خود را به دیگران تفویض کنند. عقل شاید به حل همه مشکلات موفق نشود. بعضی اوقات ماباید از شرهای زیاد شرکمترا انتخاب کنیم - اما عقل معتبرترین طریقه برای انتخاب کردن اخلاقیست که در دسترس ما قرار دارد.

سوم، دسپلین نفس راجع به خواهشات نفسانی یک شخص است. ماباید خواهشات، اشتیاقات شدید، و نیازمندیهای خود را در چوکات اعتدال تحت هدایت انتخاب عاقلانه، با در نظر داشت نتایج آنها بر خود ما و دیگران ارضاء کنیم.

چهارم، بعضی عزت نفس یا احترام بخود برای توازن روانی مهم است. تنفر از خود میتواند شخصیت را تخریب کند. مابه حیث افراد که کی هستیم و از هویت واقعی خود باید قدردانی کنیم، زیرا در صورت عدم احترام به نفس شخص احساس حقارت میکند، که نه برای فرد سالم و نه برای جامعه مفید است.

پنجم، خلاقیت در جمله ارزشهای عالیهست. این با خود مختاری و احترام به نفس رابطه نزدیک دارد، زیرا شخص متکی بخود بر قدرتهای خودش باور دارد و حاضر است تا استعداد های ویژه خودش را ابراز دهد. شخص غیر خلاق معمولاً تا تأیید گراست، حاضر به ابتکار نیست، از هر حرکت نوترس و هراس دارد. یک شخص خلاق حاضر به نوآوریست و برای زندگی که مستلزم ماجراجویی و کشف است یک رغبت دارد.

ششم، ماباید انگیزه عالی، یک آمادگی برای زندگی و پلان نورانی کشف دهیم. یک شخص پرتحرک زندگی را مرغوب و مشعوف میابد. یک مشکل برای بسیاری مردم اینست که آنها زندگی و شغل خود را خسته کن میابند. بدبختانه، آنها صرفاً داشتن جدیت و تعهدشان را در برابر آرزو ها و ارزشهای عالی پنهان میسازند.

هفتم، ماباید یک سلوک خوشبینانه و مثبت در برابر زندگی اتخاذ کنیم. مابه خوشبینی آنچه را که انجام میدهم نیاز داریم. با وجود نا کامیها و شکستها، مابه کامیابیها و فایده آموختن خود باید باور داشته باشیم.

هشتم، یک شخص مثبت گرا میتواند یک زندگی شاد و خرم، یک قدردانی برای لذت های کامل انسانی - یعنی از لذات جسمانی چون غذا و جنسی گرفته تا لذات خلاق هنری، روحانی، عقلانی و اخلاقی داشته باشد.

نهم، اگر خواستار یک زندگی خوب باشیم پس باید عقلاً درباره تندرستی خود از هر چیز دیگری حیث شرط قبلی علاقمند باشیم. برای حفظ صحت خوب ماباید از سگرت و مواد نشه ای اجتناب کنیم، در نوشیدن اعتدال، فشار روحی را در زندگی کاهش دهیم، و غذای مناسب را بگیریم، تمرین جسمانی و استراحت کافی بعمل آوریم.

خلاصه تمام این فضایل به حیث ارزش ذاتی که انسان گرایان در پی حصول آن اند عبارت از خوشی یا سعادت است. چنین یک زندگی یک پروسه فعال است و هدف نهائی آن تا بطور کامل و خلاق زندگی کرد، تا بسیاری فرصتهای خوشی را با دیگران شریک نمود. مفهوم زندگی این نیست تا صرف بعد از مرگ در بعضی قلمرو مخفی و مرموز کشف شود؛ برخلاف، آن را با خوردن میوه درخت زندگی به واسطه زندگی کردن کامل و خلاق در این جا و هم اکنون یافت شده میتواند.

هنوز انسان گرا با خطر هدف قراردادن خوشی ملامت میشود. برای بعضی مذهب یون این زندگی مفهومی ندارد - این صرف یک آمادگی برای زندگی دیگر است. ولی این یک تیوری فرار برای آنانیست که به زندگی شخصی خود اهمیت داده نمیتوانند و در جستجوی رهایی در زندگی بعد از مرگ اند. حتی اگر فنانا پذیری وجود داشته باشد، این دلیلی برای نفی زندگی ما در این جا و هم اکنون شده نمیتواند. زندگی با مفهوم تا حد زیادی مربوط به این است که به آن چه میبخشیم. زندگی به ما فرصتها و امکاناتی را عرضه میدارد که بهره برداری از آنها مربوط به ظرفیت خود مختاری یا استقلال و خلاقیت ما میباشد.

کسانی که اخلاق انسان گرایی را با خطری که بر زندگی پرمسرت و خلاق متمرکز است فاسد کننده میدانند، از نظر آنها اخلاق

سرکوبی است، جسم محقرومنفوراست، تظاهرجنسی ماسوای تولیدمثل گناه شمرده میشود، ودنیایک وادی اشکهای حسرت است. آنهاعقیده دارندکه ازحل مشکلات خودیاکسب خوشی درزمین به واسطه جدوجهدخودشان عاجزاند، واسطوره تسلیمت خاطرراخلق میکنندتاآنهاارادرقرارازمحاکمه وعذاب بیعدالتی این دنیای فانی کمک کرده باشد. آنهازیربارتقصیروحس گنهگاری قراردارندوکوشش میکنندتاآن راباترجیح دادن راحت برحقیقت تخفیف دهند. این نقطه نظریسیاربدبینانه است، زیراذکاوت وظرفیت مارابرای موفقیت‌های بزرگ پست ولکه دارمیسازد. شکل مفرط آن عمیقاًضدانسانی، حتی مرضیست. این ترس عمیق یک شخص راازاستعدادوقابلیت خودش برای زندگی مستقل میپوشاند، وبیانگریک فقدان عزت نفس وحتى نشاندهنده نفرت ازخودمیباشد.

لزوم برای تفکراخلاقی خلاق

یه این ترتیب مابالای دوساحه اخلاقی تمرکزنموده ایم: (۱)نجابت‌های اخلاقی مشترک، و(۲)اخلاق مربوط به فضیلت شخصی. اخلاق بشرگرایی خودپسندی وخودخواهی نیست، بلکه دارای یک احساس عمیق برای نیازمندیهی انسانهای دیگرمیباشد، باقبول این حقیقت که هیچ انسان باخودش درانزوایوده نمیتواندوازعالیترین خوشی ماآنست که آن رابادیگران شریک سازیم. فضایل اخلاقی مشترک که عبارت اندازبزرگواری، صداقت، خیرخواهی وانصاف - واین فضایل مستقیمآروابط مارابادیگران دربرمیگیرد. به یقین که بسیاری اعضای جامعه ماصول وارزشهای متذکره راکه اساس مشترک دارندقبول کرده میتوانند. ولی مادریک مرحله تغییرسریع تکنالوژیکی واجتماعی زندگی میکنیم که پیوسته باباهامات ومشکلات نوروبرومیشویم. تلاش برای اطمینان قطعی اغلبابه مشکل ارضامیشود. مانیمیتوانیم صرف برخرداخلاقی نسلهای گذشته وابسته باقی بمانیم؛ مابایدبرای بعضی تجدیدنظردرطرزدیداخلاق سنتی خودآماده باشیم. مابه پذیرش چیلنجهای نوکه مقابل میشویم وانکشاف اصول وارزشهای نوکه مقتضی قرن بیست ویک ومابعدآن باشندنیازداریم. اخلاق قدیم دارای بسیاری اصول آزموده میباشد، ولی اکثرآن - خصوصاًاخلاق دینی ما - درجوامع زراعتی چادرنشین انکشاف کرده بود. این مشکل است تاكودهای اخلاقی عتیقه رابه جامعه بسیارپیشرفته صنعتی امروزی که درآن زندگی میکنیم تطبیق نمود. بطورمثال، آیابامشکل اخلاقی طبی ناشی ازتکنالوژی نوکه یک بیمارتابیردون کیفیت زندگی زنده نگاه داشته میشود، باپیوندعضوبدن، باتعدادافزاینده سالخوردگان بیکارچگونه معامله نمود؟ این مسائل اخلاقی غامض نواندکه ادیان کلاسیک آسمانی نمیتوانندازعهده آنهابرآیند. حالاتی اندکه درنسلهای قبل وجودداشتند؛ این عصرانقلاب سرفضائی، اطلاعات کمپیوتری، وانجینری بایوجنیتیک میباشد. موفقیت‌های علمی وتکنالوژیکی نوفرصتهای بیشماربرای بهبودی بشرمیسراساخته اند، ولی معماهای اخلاقی درباره خطرات محتمل وسوءاستفاده رانیزبه میان آورده اند. ماباعقب نشینی دربرابرمطلقیت‌های گذشته مقابله کرده نمیتوانیم؛ طرزتفکرنودرآینده اساسیست. عقل انتقادی مؤثقتترین وسیله دست داشته ماست - این کامل نیست، اماغیرازآن چیزی که بامعماهای اخلاقی معامله کندوجودندارد. این نظراغلب اوقات توسط کسانی موردحملة قرارمیگیردکه ماهیت غوروبررسی اخلاقی رانمیدانند. آنهاآن رابه حیث «اخلاق اوضاع» محکوم میکنند - ولی مقصداستدلال حالت یااوضاع اینست که مااغلب اوقات درتجربه وآگاهی انسان

به مفاهیم نو برمیخوریم که با هر چیز گذشته متفاوت اند، و برای معامله به آنها مابه بازجویی خلاق نیاز داریم. اگر هر فضیلتی که جامعه باید آن را انکشاف دهد عبارت از نیازمندی برای خرد اخلاقی و آگاهی مشترک جامعه است. عوض توسل به نکوهشهای گوشخراش، ماباید حاضر باشیم تا در دیالوگ و انکشاف عقلانی به طور دوستانه درگیر شویم، جایی که به ارزشها و اصول نوشایسته جهان نیاز داشته باشد. همچنان این کیفیت اصلی ذهن است که باید به اطفال خود انتقال دهیم؛ تانه تنهادر باره حقایق بلکه درباره اصول و ارزشهای اخلاقی نیز فکرنمود.

امروز بسیاری فلاسفه اخلاقیات با تفکر اخلاقی انتقادی رهنمودهای اخلاقی نورابه پیش کشیده اند. بطور مثال درساحه اخلاق طبابت، اصل «موافقه آگاه» یک اصل اخلاقی عمومی است که برای مواظبت بهداشتی بکاربرده میشود؛ یعنی بیماران دارای حقوق و موافقه آنها درباره کیفیت و اندازه تدای شان لازمی میشود.

محرمیت (اصل شخصی و خصوصی)

حقی که در جامعه آزاد و دیموکراتیک برای افراد بالغ تضمین گردیده است تامسئولیت و بعضی استقلال زندگی شخصی خود را داشته باشند، خصوصاً در قسمت عقاید و ارزشها. جامعه نباید در آزادی این حقوق بی جهت مداخله کند. اصل شخصی یا خصوصی - چون مردن راحت (کسانی که دچار مرض سخت و ناعلاج اند)، حق محرمیت، سقط جنین، آزادی جنسی مسئولانه، و غیره. این موضوعات در مرکز مناقشه ملی قرار دارند، طوری که در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آشکار میشوند؛ در نزاع بر سر نامزدی قاضی بورک برای دیوان عالی؛ در تحریک ضد سقط جنین بنام عملیه نجات؛ در مشاجره راجع به سانسور، چون تیوری خلقت در برابر تکامل تدریجی، و دعای مکتب؛ و در دیگر موضوعات گرم سیاسی دهه گذشته و آینده به مشاهده میرسند. ماباید از حق زندگی خصوصی یا محرمیت به حیث یک حق اساسی و مدنی بشردفاع کنیم.

مسئولیتها در برابر جامعه جهانی

همچنان یک ضرورت عاجل برای توسعه افقهای مربوط به اخلاقیات ما از حدود جوامع ملی به جامعه جهانی دیده میشود. هر کدام مابه حیث یک فرد در برابر خود، فامیل و دوستان خود، همکاران، به اجتماعی که زندگی میکنیم، و به ملت خود بطور کل مکلفیتها داریم - ولی باید علاوه نمود که مایک مسئولیت در برابر اجتماع وسیعتر بشریت نیز داریم. تاکنون، سیستمهای اخلاقی گذشته بیشتر میهن پرستانه متعصب بوده اند، که بر بقای نژاد، قومیت، دین، یا ملت خود متمرکز میباشند. ماباید از آن تنگ نظری برآییم، زیرا بکلی واضح است که ما اکنون در یک جهان بهم وابسته زندگی میکنیم، هر چیزی که در یک قسمت جهان واقع میشود اغلباً بر قسمت دیگر اثر میسازد.

حکومتها ملی دیگر به تنهایی از عهده مشکلات اقتصادی برآمده نمیتوانند - بیکاری، نوسانات ارزشهای پولی، تجارت و مبادلات از مشکلات سیستم اقتصادی سرتاسری جهان اند. کورپوریشنهای چندملتی دریافتند که تمام جهان بازارشان

است. به مصرف رساندن منابع طبیعی و تاراج کردن محیط مشکلاتی اند که باید به یک مقیاس جهانی مطرح شوند: چون شکارنهنگهای بحری یا آسیب به طبقهٔ اوزون صرف مشکل یک ملت بالخصوص نیست بلکه به تمام جهان تعلق میگیرد. این بدین معنیست که مابایدیک اخلاق جهانی را انکشاف دهیم که در آن هرکدام مابطورکلی مسئولیت خود را در برابر عضو نژاد بشری دیگر بشناسیم. ادیان کلاسیک یا باستان، به وضوح برادری و اخوت بنی نوع را قبول کرده اند. علاقمندی اخلاقی ما برای امروز و آینده باید واقعاً مربوط به سیارهٔ زمین باشد. تمدن با فهم وسیعش بین المللی است و فلسفه و هنرها، و علوم به واسطهٔ سدهای باریک سیاسی و ایدئولوژیکی محدود شده نمیتوانند. مابه انکشاف یک آگاهی اخلاقی نو نیاز داریم که از تفرقه و عدم تحمل و از موانع مستبدانهٔ گذشته فراتر رود. ارتباط متقابل، سفر، تبادل افکار آزاد، و آمیزش در بین خود مردم بدون شک که در آینده تسریع خواهد شد. مایک جهان دیموکراتیک می خواهیم که در آن آزادیها و حقوق فردی احترام شوند. ولی در اثر مخالفت شدید ملی گرایی، این کار تا اخلاق انسان گرایی به پیمانهٔ جهانی وسعت نیابد آسان نخواهد بود. ضرورت های اخلاقی در این امر مهم باید به همهٔ آنانی که علاقمند حفظ و ترقی نوع بشر در این سیاره اند، نه تنها برای زمان مابلکه برای نسل های آینده نمایان و قابل درک باشند.

قرن ۲۱ و ماورای آن:

ضرورت برای یک اخلاق جهانی نو و یک اعلامیهٔ بهم وابستگی

انسان گرایی، به حیث یک موضوع علمی، فلسفی، و اخلاقی بخصوص در جهان امروزیست، زیرا این حفظ و ارتقای نوع بشر را به حیث منظور نهائی خود قرار میدهد. غیر از تحقق خصایل انسانی برایش هیچ یک نقطهٔ نظر دیگری ارزش مرکزی ندارد. به این مفهوم، انسان گرایی حزب بشریت است؛ این از حقوق انسانی فردی دفاع میکند، آزادی عقلانی و اخلاقی را ترویج میدهد، و آرزو دارد تا یک جامعهٔ اصیل انسانی را اعمار کند.

امروز بسیاری عقاید دینی و ایدئولوژیکی برای تابعیت و وفاداری مادر رقابت و مبارزه اند. همهٔ آنها اغلب اوقات قوم پرست تنگ نظر اند. ما شاهد جهانی هستیم که بادولتهای ملی مخالف، بلوکهای اقتصادی رقیب، اقوام جدائی طلب تقسیم شده است - هر کدام صرف به ترقی مستقل خود علاقمند است. ولی امروز بخوبی آشکار است که جهان یک واحد بهم وابسته است و مشکلات اساسی یک منطقه سایر مناطق را متاثر میسازد. تفوق جوئی فرهنگی و سیاسی دیگر مفهومی ندارد؛ برای نوع بشر فرصتی باقی نمی ماند. به گفتهٔ جان دان، «هیچ ملت به ذات خود یک جزیرهٔ منزوی نیست. برای هر آن کس که ناقوس بصدادر میآید؟ این صدا برای همهٔ ماست.»

طوری که مادر قرن بیست و یک داخل میشویم، این واضح است که یک اخلاق جهانی نو باید انکشاف داده شود. انسان گرایی در این انکشاف یک نقش عمده بازی خواهد کرد.

این واقعیت است که نژاد بشری با مشکلات ترسناک روبرو است، این هم یک حقیقت است که نوع مافرصتهای بیماندی

رابطه دست آورده میتواند. ساینس و تکنالوژی - در بسیاری جهات یک نتیجه طرز دید انسان گرایی دنیویست - سریعاً در حال پیشرفت است، طریقه های نو برای کاهش قحطی، فقر، و بیماری و بلند بردن سطح زندگی تمام اعضای فامیل بشری را فراهم میسازد. البته، بزرگترین چلنج ماینست تانفع انقلاب علمی به هر شخص در روی زمین برسد. ماباید مواظب کثرت نفوس، تخریب محیط، و تکنالوژی بی باک باشیم. باز هم مابا آن آوازه های ترسناک که میخوانند اکتشاف علمی را سانسور کنند موافق نیستیم. بطور مثال انجینری بایوجنتیک، دارای امیدواریهای زیاد است؛ ولی چنین ریسرچ فوق العاده جدل برانگیز است. ایرادگیران هوشدار میدهند که ممکن مایک صندوق پاندورا (مملو از گناهان در افسانه قدیم یونان) را باز کنیم؛ تنها خداوند چنین عجایب را باز کرده میتواند، آنها مردوزن را از آن بر حذر میدارند. ولی مادر جواب آنها میگوییم که هر پیشرفت علمی نودرتاریخ پیامبرانی برای محکومیت آن داشته است.

مرزهای اکتشاف فضایی برای بشریت جالب تر شده میرود، ماما هواره ها رابه مهتاب، به سیاره ها، و حتی ماوراء نظام شمسی خود پرتاب کرده ایم. و اکنون ساینسدانان بمامیگویند که از نظر تکنالوژی امکان اعمار مستعمرات فضائی، کاوش دیگر سیاره ها، حتی احتمال سفر به گالکسیهای دیگر وجود دارد. به این ترتیب ماجراجوئیها در فضا واقعاً از نوع تیتان (فرزند پاپتوس، در افسانه یونان) میباشد. آیا ما تجارت داریم تا آن راتا آخردنبال کنیم؟

رسانه های کمپیوتری و الکترونیکی ارتباطات آنی را در سرتاسر جهان برقرار میسازند. ولی رسانه های همگانی اغلب اوقات مسئولیتهای خود را با تغذیه مردم عامه بایک رژیم ابتدالات زیرپامیکنند. چه یک چلنجی برای آموزش و غنی ساختن انسان گرایی به پیمانه جهانی، و چه یک شانس برای انکشاف یک احساس که همه ما جزئی یک جامعه جهانی هستیم وجود دارد!

مشکلات اقتصادی و سیاسی عاجل به حل ابتکاری و دلیرانه نیاز خواهند داشت. خطر مدهش جنگ هستوی تا هنوز صرف بخاطر ترس از تباهی جوانب متقابل در توازن نگهداشته شده است. خوشبختانه، قدرتهای بزرگ برای کاهش اسلحه ذروی در یک مرحله مذاکرات داخل شده اند - که از طرف همه زنان و مردان خیرخواه باید استقبال شود. البته، این مذاکرات بسیار باریک و محدود اند، و جانشین یک دیپلوماسی وسیعتری که فهم یا ادراک فرهنگی را ارتقا دهند نمیشوند. علاوه بر آن، ما تا هنوز یاد نگرفته ایم تا چگونه جنگ را در بین کشورهای دیگر کنترل کنیم، چون هیچ یک مقام مافوق ملی با صلاحیت اخلاقی وجود ندارد تا صلح را حفظ کند. برای ایجاد چنین یک مرجع با صلاحیت ضرورت مبرم دیده میشود. در قدم اول، نوع بشر ضرورت به تاسیس یک سیستم قانون جهانی و محکمه جهانی دارد تا دارای قدرت اخلاقی و اختیارات کافی باشد که از طرف تمام کشورهای برسمیت شناخته شود. هرچند که ملل متحد سعی شجاعانه برای انکشاف مؤسسات سیاسی و ماوراء ملی نو بعمل آورده است - ولی چندان موفقیت آمیز نبوده است. مامیدانیم که در این جدو جهد باید علیه ظهور یک دولت نیرومند غیر دیموکراتیک جهانی مواظب باشیم. بهر صورت، مابا و داریم که امکانیت ایجاد مؤسسات دیموکراتیک و چند حزبی نوبه سطح جهانی وجود دارد تا حقوق و آزادیهای کامل را برای همه مردم تضمین کنند.

تداوم تفاوتها در ثروت اقتصادی بین قسمتهای مختلف جهان غیر اخلاقیست. انکشاف اقتصادی در جهان سوم اکنون را کد است. قرضداری عظیم به بانکهای خارجی، تورم، و تکرش نفوس کنترل نشده یک بارسنگین بالای این اقتصادهای

شکنند و تهدیدی برای ورشکستگی سیستم پولی جهانی می‌باشد. از سقوط امپریالیزم و استعمار گذشته که جهان سوم را بنام متمدن ساختن استثمار می‌کردند خوشنود هستیم. به عقیدهٔ ماکشورهای ثروتمند جهان یک وجیههٔ اخلاقی دارند تا به همسایگان عقبماندهٔ خود کمک‌های اقتصادی و تخنیکی شان را بیافزایند. حتی برای تحقق آن شاید یک نوع درآمد جهانی و وضع مالیات بر ثروت لازمی باشد.

روابط اقتصادی امروزی چنین اند که کورپوریشنهای بزرگ از نظر وسعت چندین ملتی اند. واقعاً این کورپوریشن‌ها نسبت به هر حکومت از بسیاری جهات در ترویج تحمل فرهنگی موفق‌تر بوده اند. همه مناطق جهان برای بقای خود بالای جریان متداوم تجارت جهان وابسته اند. اندازهٔ سود، کسردرآمد، سرمایه گذاریها، نوسانات بازار سهام و اسعار، قیمت‌های کالا، و سهمیهٔ واردات در هر یک کشور می‌تواند بالای تجارت به سطح جهانی تاثیر کنند. از دست دادن صنایع در بعضی کشورها و در نتیجه بلند رفتن بیکاری یک وظیفهٔ مستقیم قابلیت آنها را تا مگر بشمارند و رقابت مؤثر برای بازارهای جهان کرده بتوانند.

با وجود این حکومت‌های ملل جداگانه بودجهٔ خود را در انزوای مغرورانه و اصلاً به شرایط منافع ملی شان آماده می‌سازند. تعاون کامل بین کشورها هنوز محدود است، و رقابت‌های مسابقوی قاعدهٔ روز است. لزوم یک نظام اقتصادی جهانی نو بر اساس اخلاق تعاون اقتصادی دیده می‌شود.

انسان گرایان بر یک جهان دیموکراتیک معتقدند. بدبختانه هنوز در اکثر جهان از دیموکراسی اصیل خودداری می‌شود، و بر اغلب جهان حکومت استبدادی مطلقه مسلط اند، که به اتباع شان از حقوق بشری اساسی انکار می‌کنند. ما باید شدیداً آزایده آلهای دیموکراسی سیاسی بر اساس جهانی دفاع کنیم.

در تحت همهٔ این مسائل باز هم حتمیست تا یک آگاهی اخلاقی جهانی از وابستگی متقابل مان‌کشاف داده شود. متأسفانه، کودهای اخلاقی شایع ناشی از سیستم‌های دینی محلی و وفاداری قبیله‌ای می‌باشند. اکثر این سیستم‌های اخلاقی مطلق گرا در جوامع روستایی و کوچیهای قدیم به میان آمده اند؛ اغلب اوقات آنها رهنمایی مفید را در جهان امروزی ما فراهم کرده نمی‌توانند. البته ما باید قادر باشیم تا بهترین خرد اخلاقی را از گذشته استنباط کنیم، ولی ما به انکشاف یک اخلاق انسان گرایی نو نیز نیاز داریم تا شیوه‌های عقلانی بازجویی را که مناسب حال جهان آینده باشد بکاربرد، اخلاقی که ارزش، حیثیت، و آزادی هر کس را احترام کند، ولی یک علاقمندی بزرگ‌تر از نیه بشریت به حیث یک کل ابراز دارد.

هر یک از مناطق جهان سنت‌های قومی تاریخی خودشان را گرامی می‌دارند و آرزو دارند تا هویت‌های ملی خود را حفظ کنند. ما باید غنا و تنوع فرهنگ‌ها را قدر دانی کنیم. در عین حال ما باید اساس مشترک خود را دریابیم و توسعه دهیم. پس ما باید آمیزش مردم را به هر طریق که می‌شود تشویق کنیم. ازدواج افراد ملل یا نژادهای مختلف و سفید پوست با غیر سفید می‌تواند جهان را نسبت به سیاست‌های متداول بیشتر متحد سازد.

ملی گرایان شاید این امیدواری را به حیث «سوسیالیزم جهان واحد» متهم کنند. خداپرستان جزمی شاید بازجویی ما را به حیث «اخلاق اوضاع» انسان گرامحکوم کنند. علاوه بر آن، همه انسان گرایان با بسیاری مسائل اساسی که در اینجا رابه گردید موافق نخواهند بود. ولی ما باید آنها را مطرح کنیم. چون ما به قرن بیست و یک داخل می‌شویم، ما باید بپرسیم: چگونه

میتوانیم تابا تشریک مساعی خودیک جهان صلح آمیزوموفق راخلق کنیم جایی که مافوق تابعیتهای ملی متخاصم باشند؟ چگونه میتوانیم تاحیثیت رابه همه انسانها قایل شویم؟ چگونه میتوانیم تایک جامعه جهانی اصیل رابسازیم؟

اعلامیه بهم وابستگی

مقدمه

تعریف واعلان یک اخلاق جهانی نو برای بشریت لازمست. امروزیکلی واضح است که کره زمین ما از کشورهای ملی بهم وابسته ساخته شده است وهرچیزی که دریک قسمت این سیاره واقع میشودسایر قسمتها رامتاثرمیسازد. هراکه حقوق بشرنقض میشوند، همه بشریت متضررمیشود. مقدمه اساسی این اخلاق جهانی اینست که هرکدام مادرانکشاف یک آگاهی اخلاقی جهانی یک سهم داریم، هرکدام مادربرابر جامعه جهانی به حیث کل یک مسئولیت داریم.

I. ضرورت برای یک توافق اخلاقی جهانی

ماکه براین اعلامیه صحه گذاشته ایم باورداریم که هرانسان دارای ارزش وحیثیت مساوی است. ما آرزوداریم تا انکشاف مؤسسات آزاد، دیموکراتیک وچندحزبی راتشویق کنیم که فرصتهای رابه افراد وعده دهند تا اهداف شخصی خود رادنبال کنند، استعدادهای خود راتبارز دهند، ورؤیاهای بخصوص ازیک زندگی انسانی شان راتحقق بخشند. مامیخواهیم که آزادی انسان، استقلال فردی، وخلاقیات شخصی بحدا علی برسند. مابه تخفیف رنج انسان، وبه تضمین کردن شرایط اجتماعی مثبت عقیده داریم که در آن صورت همه مردم فرصت خواهند داشت تابه خوشی وکمال زندگی برسند. ما ازبی بندوباری طرفداری نمیکنیم؛ بلکه مارشد اخلاقی ورسیدن انسان به عالیترین اکتشاف و کامیابی راتشویق میکنیم.

جهان به جوامع قومی و ملی مختلف تقسیم شده است؛ هرکدام مامکلفیتهای اخلاقی خاص داریم تادرین جوامع نقش خود را ایفا کنیم. شایستگیهای اخلاقی اساسی وجود دارند که تقریباً به حیث مکلفیت همه جوامع متمدن جهان شناخته میشوند.

این اصول اخلاقی مظهر میراث همگانی بشریت اند. آنها در تجارب انسانی بانتایج شان برای خیر انسان آزموده شده اند. آنها حاوی راستی؛ وفابه وعده؛ صمیمیت، صداقت، وفاداری، وقابل اعتماد بودن؛ کردار با حسن نیت؛ خودداری از آسیب رساندن به دیگران یا دارائی شان؛ خیررسانی، ترحم، ولطافت؛ سپاس گذاری، عدالت، تحمل، وتعاون؛ وحل منازعات از طریق مذاکرات مسالمت آمیز میباشدند. این اصول اخلاقی اغلب اوقات بطور انتخابی تنهابه اعضای یک گروپ مردم - که وابستگی قبیلوی، قومی، ملی، نژادی، یامذهبی دارند بکاربرده شده اند. علاوتاً، رقابت بین گروپها اکثر باعث دشمنی ونفرت گردیده است. وقت آن رسیده است که این اصول اخلاقی رابطور واضح اعلان کنیم تابه همه اعضای خانواده بشری

که در این سیاره زندگی میکنند شاید توسعه یابند.

ادیان بزرگ گذشته اکثر اخوت جهانی را موعظه میکردند. بدبختانه، عدم تحمل یا ادیان نفاق افکن این ایده آل اخلاقی را ناممکن ساخت تا عملی گردد. دکتورین تنگ نظرانه رستگاری برای آنهایی که خارج از فرقه های مذهبی خاص اند و سازخته اند تا از طرف پیروان داخلی آن فرقه ها مستحق ملاحظات اخلاقی قرار گیرند. همین طور ایدئالوژیهای سیاسی غیر مذهبی ادعای جهانی بودن ایده آل های شان را نموده اند، حتی اغلب اوقات به زور متوسل شده اند تا نظرات خود را بالای آنهایی که دارای نظرات مخالف اند تحمیل کنند.

در قرنهای اخیر دولتهای ملی بوجود آمده اند، هر کدام دارای قانون خودش میباشد، هر کدام سلطه خود را بر آنهایی که در داخل قلمروشان بسر میبرند اعمال میکند. برای دیر زمان استقلال یا خود مختاری ملی بخاطری مترقی پنداشته میشد، که گروههای قومی را از سلطه خارجی آزاد میکرد. با سقوط استعمار، کشورهای نوعی وجود کردند - اکنون ۱۵۰ کشورهای ملی وجود دارند. حکومتهای ملی میتوانند تا نقش سازنده را در حفظ یک سیستم قانون و نظم بازی و موفقیت اقتصادی و انکشاف فرهنگی را در داخل مرزهای خودشان تشویق کنند. آنها میتوانند تا برای مردمی که در داخل قلمروشان زندگی دارند در نیل به شرایط هماهنگی و ثروتمندی کمک نمایند.

متأسفانه، بسیاری کشورهای ملی از حقوق اتباع شان تخطی کرده اند، یا بخاطر نیل به مرامهای ملی شان به زور متوسل شده اند: جنگهای خونین تاریخی نشان میدهد که «قانون جنگل» اغلب اوقات به سطح ملی و بین المللی مستولی میباشد. چون تا حال یک مرجع قانونی جهانی که توسط همه کشورهای برسمیت شناخته شود و توسط قوه قانون به یک سطح مافوق ملی تقویه شود وجود ندارد.

رقابتهای اقتصادی بین کشورهای ملی، اتحادهای منطقه‌ای، کورپوریشنهای چندین ملتی بر صحنه جهان مسلط اند. بودجه های ملی، مالیات، تجارت، تبادلات، پالیسیهای سالانه و انکشاف اقتصادی در یک انزوای مغرورانه بدون در نظر داشت تاثیر آنها بر جامعه بشری ساخته میشوند.

خوشبختانه، جدوجهد در تعاون اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای، پیمانها و قراردادهای بین کشورهای مناطق وجود داشته اند. قوانین سلوک متمدن به وجود آمده اند تا بالای این اثرات متقابل نفوذ داشته باشند، و منافع متقابل را برسمیت شناسند. بدبختانه، که آنها کافی پیشرفت نکرده اند. نتایج منفی تفوق گرایی ملی به وضوح دیده میشوند: چون سیاستهای زور و استثمار اقتصادی، خصومت نژادی و تعصب مذهبی، نفرت و خشونت.

یک ضرورت عاجل برای انکشاف مؤسسات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی نودیده میشود که همزیستی مسالمت آمیز و تعاون مناطق مختلف جهان را ممکن خواهد ساخت. پیش از این که به آن نایل آمده باشیم، لازم است تا به یک توافق اخلاقی جهانی اصیل برسیم یعنی مسئولیت و مکلفیت خود را در برابر جامعه جهانی بشناسیم.

۱۱. حقوق بشر

آغاز یک اخلاق جهانی نومشهود است. اعلامیه های جهانی حقوق بشر حقوق همه انسانها را تصریح میکند. ماقویا این

اعلامیه هار اتایید می‌کنیم. ما شرح ذیل را دوباره تصدیق می‌کنیم:

۱. همه اشخاص از نظر حیثیت و ارزش مساوی زاده شده اند.
۲. آنها بدون کدام امتیاز جنسی، نژادی، لسانی، مذهبی، سیاسی، عقیدتی، ملی، یا منشأ اجتماعی، دارائی، یا تولد مستحق حقوق و آزادی‌ها اند.
۳. حق مصونیت یا ایمنی شخصی و حفاظت از خود.
۴. حق بنیادی برای آزادی شخصی. این شامل آزادی از خدمت اجباری یا غلامی، آزادی ازادیت، آزادی فکری و وجدان، آزادی بیان و سخن، و آزادی اخلاقی تا شخص ارزشهای خود را برابر با ارد و سبک زندگی خود را تا جایی که به دیگران زیان نرساند یا مانع حقوق دیگران نشود دنبال کند.
۵. حق محرمیت یا خلوت، یعنی حرمت به حق دیگران چون: محرمیت راز، کنترل جسم خود، رجحان و جهت گیری جنسی، طرز زندگی، آزادی توالد و تناسل، جلوگیری آستن، مواظبت صحتی بر اساس توافق آگاهانه، و آرزوی مرگ با وقار.
۶. حق آزادی روشن فکری و فرهنگی، بشمول آزادی بازجویی و پژوهش، حق تعلیم کافی، حق غنای فرهنگی، و حق نشر و ابراز نظرات.
۷. حق مواظبت کافی صحتی.
۸. آزادی ازاحتیاج، یعنی که جامعه باید حق کار، ارضای نیازمندیهای اساسی در صورتی که افراد از تدارک آنها عاجز باشند، مواظبت سالخوردگان، معیوبین، و حق فراغت و استراحت کافی را تضمین کند.
۹. آزادی اقتصادی، بشمول، حق مالکیت، حق سازمان دهی، و حفاظت از فریب و تقلب.
۱۰. مساوات اخلاقی، که متضمن فرصت مساوی و دسترسی مساوی میباشد.
۱۱. صیانت مساوی تحت قانون، که در یک جامعه آزاده اهمیت حیاتی دارد: حق یک محاکمه منصفانه، حق صیانت از توقیف مستبدانه یا مجازات غیرعادی، و حق رفتار انسانی و مذهب.
۱۲. حق اشتراک دیموکراتیک در حکومت، که متضمن یک سلسله آزادیهای مدنی میباشد، یعنی حق رای دادن، حق قانونی مخالفت کردن، حق اجتماع و انجمن، و حق داشتن یا نداشتن عقاید دینی.
۱۳. حقوق ازدواج و خانواده: حق ازدواج یا باهم زندگی کردن، حق طلاق، برنامه ریزی فامیلی، حق زاییدن و پروراندن و مواظبت اطفال.
۱۴. حق اطفال تا از بد رفتاری و محرومیت فزینگی یا فرهنگی حفاظت شوند.

III. مسئولیتهای انسانی

همراه با شناخت حقوق عمومی، افراد مکلفیت دارند تا مسئولیت اخلاقی را انکشاف دهند. افراد در برابر خودشان، سلامتی جسمانی، سلامتی اقتصادی، و رشد عقلانی و اخلاقی شان مسئولیت دارند. وظیفه اساسی یک شخص است تا استعدادها و تواناییهایش را بطور کامل تحقق بخشد. همینطور افراد در برابر دیگران مسئولیت دارند: والدین مسئولیت تربیه و پرورش اولاد و تهیه آذوقه، مسکن، محبت، تعلیم،

و غنای فرهنگی آنها دارند. اولاد و وظیفه دارند تا حرمت، محبت، حمایت، و عزت والدین خود را داشته باشند و در وقت پیری و نوجوری از آنها مواظبت کنند. دوشخصی که ازدواج و یا با هم زندگی میکنند تا وقتی که این رابطه شان دوام دارد در برابر یکدیگر مکلفیت دارند. عشق و علاقه اخلاقی تنها بر خون شریکی وابسته نمیباشد، بلکه به آنهایی که یک شخص روابط دوستانه را انکشاف داده است بسط داده میشود. به عین منوال، مادر اجتماعات کوچکتر در برابر آنهایی که روابط روزمره داریم نیز مسئولیت اخلاقی داریم: چون معلم و متعلم، دوکاندار و مشتری، طبیب و مریض، کارگر کارخانه و مستهلک، و غیره. همچنان مابه حیث اتباع و ظایف و مکلفیتها در برابر شهرکها، و کشورهای ملی که مادر آن زندگی و کار میکنیم داریم.

بالاخره باید قبول کنیم که هر کدام مادر برابر جامعه جهانی مسئولیتها داریم، زیرا هر کدام ما (۱) یک عضو نوع بشر هستیم، (۲) یک تبعه کره زمین، و (۳) یک جزء لایتجزای جامعه جهانی میباشیم.

برای اتباع هر ملت یا منطقه جهان مناسب خواهد بود تا به تعهدات وفاداری شان اظهارات ذیل را علاوه نمایند:

- من به جامعه جهانی که همه ما یک جزء آن هستیم تعهد وفاداری میکنم.
- من تصدیق میکنم که تمام اشخاص در وقار و ارزش برابرند.
- من از حقوق بشر دفاع میکنم و آزادی بشر را گرامی میدارم.
- من قول میدهم تا محیط زیست جهانی را برای خود ما و برای نسلهای آینده حفاظت و حرمت کنم.

انسان گرایی و آزادی فردی

انسان گرایی در تاریخ فلسفه یک سابقه طولانی دارد. انواع زیاد انسان گرایی مناسب حال اعصار مختلف وجود داشته اند. شاید انسان گرایی درخشان در تمدن یونان و روم، در رنسانس و تنور، و هنگام انقلاب علمی امروزی دیده شده بتواند. به یک مفهوم واقعی شاید عصر کنونی به حیث عصر انسان گرایی تعریف شود، زیرا تصورات و ارزشهای انسان گرایی بر همه جنبه های زندگی نفوذ دارند. یک تعداد نهضت های متنوع و اغلب اوقات متخاصم روشنفکری و فلسفی شاید انسان گرایی گفته شوند: چون طبیعت گرایی، مادی گرایی، مارکسیزم، اثبات گرایی (فلسفه عملی و مثبت)، فلسفه تحلیلی، پدید شناسی، و مکتب هستی گرایی. علاوه، از جمله بسیاری فلاسفه متنفذ عصر حاضر که عمیقاً انسان گرا هستند: از جمله آنها، مارکس، نیچه، فروید، مل، دیوی، برتراند رسل، و سارتر نام گرفت.

انسان گرایی در چند دهه اخیر یک تجدید حیات قابل توجه نموده است. انتقادش از دین کلاسیک بسیار مؤثر بوده است. انسان گرایان بطور مداوم بر تناقض وریا کاری ادیان ارتودوکس یا مرسوم حمله نموده اند. در نتیجه، تعداد زیاد مردمان تعلیمیافته امروز با دین متشکل وابستگی ندارند و طرز دید و عقیده شان انسان گرایی اند. نهضتی که «خداوند مرده است» در داخل علم دین یا آلهیات نشان میدهد که انسان گرایی بر دین مروج بیشتر از آن که فکرش میشد نفوذ داشته است. بسیاری آلهیات شناسان اکنون فرضیه های قبلی انسان گرایی را می پذیرند: دین باید اساساً به حیث یک شکلی از تجربه انسانی، یک

تظاهرات ارزشهای انسانی پنداشته شود؛ این پوچ است که اگر این یک خداوند مرده را جاگزین یک ایده آل زنده عدالت انسانی ساخت.

به عقیده بسیاری انسان گرایان امروزی جنگ علیه ارتودکسی دینی، اقلاً از نظر عقلانی برده شده است. بنابراین، از بین بردن عقیده و تعصب مذهبی بدون تدارک یک دسته ایده آلهای اخلاقی مثبت تا جانشین آنها گردد کافی نیست. بسیاری به این عقیده اند که ما باید سمبولهای کهنه و کلمات مبتذل جدی عصر قدیم را با اصول با مفهوم مترعمل جاگزین سازیم. آنها اصرار دارند که انسان گرایان باید بر اختلافات گذشته خود بگذرند و در عوض بر فرضیات مشترک تاکید ورزند. مشکل کنونی ما اینست تا یک اخلاق انسان گرایی را بسازیم که ماورای وفاداریهای ایدئولوژیکی تنگ نظر باشد.

به یک مفهوم واقعی این در قرن حاضر است که نوع بشر از خودش کاملاً آگاه شده است. هیچ مناطق فرهنگی مجزای وجود ندارند. همه مردم در عین جهان سر و کار دارند و دارای یک تاریخ و میراث مشترک اند. هیچ یک نظریه ایدئولوژیکی یا فلسفی از تحلیل مقایسوی یا موشگافی انتقادی فرار کرده نمیتواند. مافقط بر قید و بند های اوهام آلهیات مبنی بر خدا شناسی روشنی انداخته ایم. همچنان باید که همه ایدئولوژیهای دنیوی که به اشکال نو عدم تحمل ضد انسان گرایی انحطاط کرده اند ترک کنیم.

|

آیا امکان دارد تا یک اساس مشترک را بین اشکال مختلف انسان گرایی دریابیم؟ باید واضح باشد اصلی که اصطلاح انسان گرایی به آن تطابق کند وجود ندارد. بلکه هر تعریف انسان گرایی با مراجعه به گرایشهای معین فلسفی که انسان گرایان اظهار کرده اند استنباط شده میتواند. انسان گرایان، با وجود عقاید فلسفی مختلف، باز هم بعضی مشخصات اساسی مشترک دارند. اقلاً دو چنین اصل قابل یادآوری اند. اول، انسان گرایان هر تصور مافوق طبیعی جهان را رد میکنند؛ آنها به یک شکلی از اشکال در برابر خدا شناسی، اگنوستیسیزم، یا شکاکیت همناوی دارند. دوم، انسان گرایان تصدیق میکنند که ارزشهای اخلاقی بدون کدام منبع مافوق طبیعی اند و مستقل از تجربه انسان کدام مفهومی ندارند؛ انسان گرایی یک فلسفه اخلاقیست که در آن انسانها مقام مرکزی دارند. علاوه بر آن دواصل دیگری که به آنها بسیاری انسان گرایان وابسته اند، عبارت اند از: سوم، بعضی تعهدی که برای بکار بردن تحلیل، ارزیابی، و قضاوت ارزش، از استدلال انتقادی کار گرفته شود وجود دارد؛ و چهارم، یک علاقه انسان دوستی به مفهوم اجتماعی و فردی برای بشریت وجود دارد.

ضد فلسفه مافوق طبیعی

این اصل اول انسان گرا، یعنی رد نظر جهان مافوق طبیعی، با ماتریالیزم و طبیعت گرایی مشترک است. بسیاری انسان گرایان، علیرغم انکار قاطع از حقیقت نهای روحانی یا خدائی، ضرورتیست که برای قبول یک قالب فکری مادی گرایی یا طبیعت گرایی آماده باشند.

آنچه به همه انسان گرایان اساسیت، امتناع از قبول یک منظور کیهانیست، نظری که خداوند منبع نهایی تمام هستی و ارزش است، یا بین طبیعت و مافوق طبیعت یک انقسام دوشاخه ای وجود دارد. انسان گرایک حقیقت مافوق را بر اساس

یک قیاس انکارنمیکنند، و نه لزوماً انکار نمیکنند که شاید بخشهای از جهان وجود داشته باشند که در حال حاضر یادآور آینه ماورا بررسی اند. وی صرف میخواهد اظهار کند که ادعاهای یک قلمرو غیر طبیعی نه به واسطه شواهد کافی ثابت و نه بر اساس عقلانی تأیید شده اند. به این ترتیب، کوششهای برای ثبوت وجود خداوند (از نظر هستی شناسی، کیهان شناسی، پایان شناسی، وغیره) غیر قانع کننده، غیر قابل بررسی و حتی بی معنی اند. انسان گرا گزارشهای ماکاشفه رمزی یا تصوفی را رد نمیکنند. بلکه این گزارشها را به حیث حوادثی میبینند که باید مانند دیگر اطلاعاتی که ما تجربه میکنیم به اصطلاحات طبیعی توضیح و تعبیر شوند. وی چنین حوادث را چون همه ادعاهای دانش بدون مراجعه به یک حقیقت مافوق بررسی میکند؛ وی مدرک یا گواهی که به واسطه میسیتیک به حیث مرجع قاطع یانهایی پنداشته میشود باور نمیکنند.

بسیاری انسان گرایان انسان را به حیث جزء طبیعت میدانند، هرچند که انسان ابعاد منحصر به فرد خودش دارد، چون آزادی. کدام تفکیک بین ذهن یا شعور انسان از یکطرف و جسم از طرف دیگر وجود ندارد، نه کدام مقام خاص برای شخصیت یا «روح»، و بالخصوص نه کدام امتیاز یا مقام خاص برای هستی انسان در جهان وجود دارد. لهذا، همه ادعاهای فنا ناپذیری انسان یا مبحث آخرت به حیث یک آرزوی واهی، امید بیهوده و خیالی خود انسان پنداشته میشود. طبیعت از نظر انسان گرا در برابر منظورهی انسان کور و در برابر آرزوهایش بی تفاوت است.

ارزش مربوط به انسان است

اصل دوم انسان گرا، که اساسیست، مربوط به مسائل اخلاقی انسان و اعمالش تعلق میگیرد. به گفته انسان گرا که یک نظریه ارزش از یک متافزیک خدایی استخراج شده نمیتواند، ارزش به انسان و آنچه که برای انسانها در تجربه با ارزش باشد مربوط است. لهذا معیارهای اخلاقی در داخل زندگی وجود دارند خارج از آن. بسیاری انسان گرایان تایید کننده ارزش بر شایستگی و قابلیت انسان اعتماد دارند تا برای خودش منابع زندگی خوب کشف کنند. لهذا انسان گرایان نقد سازش ناپذیر کودهای اخلاقی برقرار شده و احکام دین ارتدکس و مطلقه میباشد. ادیان خدائی بسی اوقات بهترین غرایز انسانی را سرکوب کرده اند. آنها بسی اوقات به ارتباط حق دسترسی انسان به حقیقت غیر صادق و غیر اخلاقی بوده اند؛ و آنها به کرات بازجویی عقلانی آزاد و مسئولانه را سانسور و منع کرده اند. برخلاف، انسان گرامی خواهد که مابه حیث انسانها، به حالت انسان طوری که هست بنگریم. انسان گرایان واقعیتی که خداوند مرده است میپذیرند؛ ما از این که خداوند وجود دارد به هیچ صورت نمیدانیم؛ یا حتی بدانیم که این یک سوال با مفهوم است.

آنها این حقیقت را که موجودیت انسان احتمالاً یک رویداد تصادفیست که در بین دو فراموشی زندگی میکند، این که مرگ ناگزیر است، این که یک جنبه غم انگیز در زندگی ما وجود دارد، و این که همه ارزشهای اخلاقی خلقت خود ما را ند قبول دارند. البته، بعضی انسان گرایان در برابر ارزشهای جهان خدا شناسی، بدبین شده اند. با وجود آن بسیاری انسان گرایان یک منشاء خوش بینی را در این حقیقت که ارزش به انسان تعلق دارد دریافته اند. باید یک آگاهی از مبارزه طلبیها و امکانات که به انتظار ما اند نیز داشته باشیم. شاید یک اساس برای اعتماد اصيل وجود داشته باشد، نه نومی و بدبینی. زیرا اگر مرگ و ناکامی وجود دارد، زندگی و کامیابی نیز وجود دارد. و همراه با زندگی نویدهای بزرگ میآیند؛ چون خوشیهای محبت انسانی،

احساس مشترک ودوستی، تهییج قدرت ابتکاری، قدرت عقل واستدلال، وامکاناتی که مابه حیث انسانهاتایک اندازه برسنوشت خودکنترول داریم. اگرماپذیریم که ازهمه غم واندوه وشرارت انسان جلوگیری شده نمیتواند، حتی درآن صورت هم حالت انسان بی درمان نیست؛ وبداشتن اعتمادبرقدرت خودشایدما برای اعماریک زندگی خوب کمک کنیم.

خداشناس همیشه انسان رابه خودواقعی اش نگذاشته است. اوبه بیرون ازطبیعت یاطبیعت انسان نگریسته است، وادیان بت پرست راکه تصورات منقوش رامیپرستندخلق کرده است. واغلب اوقات ابرازخودی مستقل راخشی وعقیم ساخته است. لهادودریبگانگی انسان ازخودش وطبیعت سهم داشته است. به این ترتیب یک انسانی ساخته میشودتاحساس وابستگی برخداوندداشته باشد، یک«گنهگاری»که غرورش راتقبیح وسرکوب کند. ولی هرقدرکه خداوندراایشتریدروارتجلیل کنده همان اندازه خودراایشترپست وحقیرمیسازد. به یقین که انسان بر بعضی قوه های بیرونی خارج ازکنترولش(چون مرگ)وابسته است؛ ولی انسان گرامیپرسد، چرا به آنها تسلیم یاپرستش نمود، وچرا آدم خوردوضعیف شود؟ چرا عقده تقصیرواحساس گنهگاری خودراتشدید، وتسلیم شدن خودراتمجیدکند؟ انسان بایدکه خودش باشد. بایدمردانگی خودراقاطعانه اظهاردارد، شجاعت خودراانکشاف دهدتباباوجودهمه موانع تباه کننده اش استادگی کند؛ واقعا که اوبایدازمحدوده خودش باخلق یک زندگی نوفراتررود. چلنج برای انسان آزاداینست تاامکانانش رادریابدوامکانات نوراخلق کند، وازانکاردرلذت بردن ازرنج نترسد، ونه ازترس عقب نشینی کند، مضطرب، ومرتعش شود، بغيرازانسان ازکسی که وجودنداردانتظارکمک نداشته باشد.

امروزانسان گرایی میتوانددرجستجوی نجابت وغنای زندگی انسان به حیث یک هدف باشد، خواه به مفاهیم فردی، تا هرکدام آرمانهاورویاهایش رارضا کند، یابه مفاهیم اجتماعی، جایی که اودرجستجوی انکشاف قوانین ومعیارهای عدالت باشد. به ادعای انسان گرایی ریشه انسان درخاک(طبیعت)وجوددارد، این گوشت وخون(زندگی)است که وی رارضامیکند، واین درانجام دادن خلاق وهم آهنگی اجتماعی(روحیه)است که وی عمیق ترین مفهوم خودرادرمیابد.

آنچه برای انسان گرااهمیت دارداینست که ارزشهایمعیارهای مطلق مستقل ازانتخاب انسان بطورفردی واجتماعی وجودندارند. درعوض، طوری که سارترگفته است، انسان به انسان ساختن محکوم شده است؛ تنها مامسئول آنچه که هستیم وآنچه میکنیم میباشیم. شایداین یک ادعای مبالغه آمیزبرای آزادی انسان باشد؛ اقلانسان گرامیخواهدکه انسان برزنجیرهای اوهام که اورابسته است وبردیگران بزورمی قبولاندروشنی اندازه. آنچه انسان ضرورت داردچشم پوشی نیست بلکه ثبوت است، تسلیمی نیست بلکه اعتماداست - بالاترازهمه، نه تقواوایمان کورکورانه بلکه صداقت وحقیقت است.

انسان گرامعمولاًدرقضاووتش درباره مسائل اخلاقی محتاط وتجربیتست، واوحتی شایددرباره انسان گرایی اش مشکوک باشد، محدودیتهای آن رامیشناسد. اومیدانده این مشکل است تامعیارهایادستورهای مطلق راپیدانمود. درعین حال وی قیاس میکندکه هرچندانسان خودش رابدون اجازه اش هست میابد، تاحدی میتواندخودراکه کی هست وجه بایدباشدتعیین کند. انسان میتوانداینجاواکنون به یک زیست قناعت بخش واصیل نایل شود. ولی نخست لازمیتست که ازفریب دادن خودش درباره آنچه برایش درآینده وجودداردیانداردست کشد. انسان گراتنوع غنی ونسبیت ارزشهارامیشناسد، علاوه برآن شایدیک انسان راهای متفاوت رابرای رسیدن به زندگی خوب بگیرد. وی فقط ادعامیکندکه این ماهستیم

که انتخاب میکنیم و نباید از مسئولیت انتخاب کردن شانه خالی کنیم، و به یک جهان عقیده دینی و افسانه یا اسطوره فرار کنیم.

رابطه عقل

بعضی انسان گرایان به دواصل فوق الذکر یک اصل سوم را علاوه میکنند که به فکر آنها برای هر تعریف بشرگرایی اساسیست. به ادعای آنها اصول اخلاقی در برابر انتقادهای عقلانی بازاند و قضاوتهای ارزش تا اندازه قابلیت توجیه تجربی دارند، و دانش علمی برای حل پرابلمهای انسانی بکار برده شده میتواند. چنین انسان گرایان غالباً به اخلاق مربوط به حالت متعهدانه - یعنی اصول اخلاقی استقرائی (پی بردن از علت به معلول) یا جهانی نیستند بلکه تنها راهنمائیهای عمومی اند که در پرتو شرایط محیطی تجربی باید تغییر داده شوند. این نقطه نظری بعضی اوقات به حیث انسان گرایی علمی دانسته شده است.

به هر صورت، همه انسان گرایان در این عقیده بر قدرت عقل شریک نیستند؛ نه هم به امکان واقعیت عینی اخلاقی اعتماد دارند. بطور مثال، بعضی انسان گرایان طرفدار مکتب وجودی و مثبت گرایی بر اجزاء ذهنی ارزشهای انسانی تاکید کرده اند، و آنها اساساً کمتر احساسات و تیوریهای فلسفی ارزش را خاطرنشان کرده اند. هرچند همه انسان گرایان در انتقاد از اخلاق دینی شریک اند - که مملو از امید بیهوده و وهم است - اخلاق انسان گرایی اقل اخلاق مطلق گرایی را چون که اساس عقلانی یا مدرک ثبوت ندارد رد میکنند.

سوال کلی عینیت تجربی و قابلیت آزمایشی قضاوتهای اخلاقی در اخلاقیات قرن بیست، بالخصوص توسط فلاسفه تحلیلی شدیداً مورد بحث قرار گرفته است. بدبختانه که فلاسفه مارکسستی، اکثر آدربررسی این موضوع حصه نگرفته اند. بسیاری فلاسفه انگلیسی آمریکایی بیشتر توجه شان را وقف سوالهای تکنیکی کرده اند تا موضوعات عملی. در داخل اخلاق نظری بعضی بشرگرایان (مثلاً، سودمندگرایان و واقعیت گرایان) تا حدی تعبیر اخلاق طبیعت گرایان را قبول کرده بودند، یعنی نظری که قضاوتهای اخلاقی تجربی اند یا شاید توسط دانش علمی تأیید شوند؛ و همچنان اطمینان داشته اند که شاید فلسفه در حل مشکلات اخلاقی و اجتماعی کمک کند. اما این نقطه نظر، از طرف بسیاری فلاسفه تحلیلی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. سوالهای کلیدی درباره اخلاق نظری معرفت شناسی اند، و آنها مربوط اند به تعریف اصطلاحات اخلاقی اساسی ما و متودهای که به واسطه آن اصول اخلاقی را موجه میسازیم.

بشر دوستی

بسیاری انسان گرایان نیز می خواهند تا یک اصل چهارم را به تعریف انسان گرایی شان علاوه نمایند - یعنی، که انسان گرایی یک شکلی از بشر دوستی را در بر میگیرد. اکثر انسان گرایان معاصر یک تعهد در برابر اصل بزرگترین خوشی برای بزرگترین تعداد دارند؛ آنها انسان گرایی را به حیث یک کل عالیترین مکلفیت اخلاقی به بشریت میدانند. این نظری

را حاویست که چون همه انسانها اعضای عین خانوادهٔ انسانی هستند، این مکلفیت ماست تا درپیش برد سعادت بشریت کمک کنیم.

حال امکان دارد تا حسب دومفاهیم فوق الذکر یک انسان گرابود - یعنی فلسفهٔ ماوراءطبیعت را در نمود و ادعا کرد که ارزش اساساً انسانی است - و اصول سوم و چهارم: یعنی یک تعهد به عقل یا به بشردوستی را نپذیرفت. بسیاری بشرگرایان کلاسیک، بطور مثال سفسطیها، برخوشی کامل فردی به حیث عالیتترین خوبی انسان تاکید کرده اند. چنانچه ما میتوانیم اپیکوروس یا نیچه را بی آن که یک بشردوست باشد به حیث انسان گرافکر کنیم. باز هم امروز اکثر انسان گرایان به یک طریق به ایده آل بهبودگرایی اجتماعی (عقیده که جهان با کوشش انسانی بهبود پذیر است) و خدمت به هم نوع خود نیز وقف گردیده اند. حقیقتاً انسان گرایان غیر مذهبی یا دنیوی مورد انتقاد عالمان دین قرار گرفته اند: اگر انسان یگانه منبع ارزشهای انسانی باشد، ماچی ضمانت داریم که انسان گرایان میتوانند یک احساس مسئولیت را در برابر هم نوعان خود انکشاف دهند و بر ذهنی گرای و نسبیت گرای غالب آیند؟ آیا انسان گرای میتوانند که نه تنها یک اخلاق زندگی خوب که برای افراد عملی باشد بلکه به صورت عموم یک اخلاق مسئولیت معنوی و مکلفیت مناسب را در برابر دیگر انسانها یا در برابر جامعه انکشاف دهد؟ اگر خداوند مرده است و اگر آخرت نباشد، آیا اخلاق مفهومی دارد و آیا انسان یک اساسی برای کردار اخلاقی دارد؟ بلی، انسان گرای امروزی اصرار دارد. حقیقتاً، اندیشهٔ یک خداوند مرده و برخاسته، روز رستاخیز، و قیاس ضد و نقیض شرارت در یک جهان خلقت خداوند، به مشکل یک اساس عقلانی برای اخلاق شده میتواند؛ برخلاف، این برای انسان گرامزخرف معلوم میشود. یگانه معنی که انسان برای اخلاق یافته میتواند اینست که وی آن را برای خودش میسازد. اقلاً، نظر انسان گرا و غیر مذهبی دربارهٔ جهان بیشتر واقعی و صادقتر است و از فریب و امید غلط اجتناب میکند. به این ترتیب، انسان گرای که مبنی بر او هام خداشناسی یا اطاعت نباشد، به انسان یک اساس مصونتری را برای زندگی اخلاقی مهیا میسازد.

دستورات اخلاقی از نظر انسان گرامبنی بر تجربهٔ انسان اند. آنها بر اساس نتایج کردار ما از زیبایی میشوند: آیا کدام دستورات اخلاقی به بهترین زندگی ممکنه برای همه بشمول خود ما خواهد انجامید؟ اخلاق انسان گرا ضرور نیست بر اساس خودخواهی خالص باشد - هرچند که ملاحظات نفع شخصی جزء توجیه اند که یک کس برای عقاید اخلاقی خود میدهد. در حالی که اخلاق از یک حساسیت در برابر منافع و نیازمندیهای دیگران، یک آگاهی عاقلانه از اینکه خوبی من با خوبی دیگران بسته است ناشی میشود، و پذیرفتن این حقیقت که هر خوشی که من میخواهم متضمن بعضی شرایط نظم و قوانین است که بعلاوه از من برای دیگر انسانها ممکن خواهد ساخت تا به اهداف خود برسند. اگر انسان گرا پذیرفت که برای همدردی اخلاقی یا توجیه استقرانی اصول اولی اساس مطلق وجود ندارد، به عقیدهٔ او یک دعوی قضیهٔ معقول برای اخلاق ساخته شده میتواند، که همه بجز شک گرای افراطی آن را خواهند دانست، چون این مبنی بر تجربهٔ اخلاقی مشترک بشریت میباشد.

چندین نوع انسان گراییهی بشردوستانه وجود دارند، بشمول انسان گرای اتوپیا (ایده آلی)، لبرال، دیموکراتیک، سودمندگرایی، و سوسیالیستی. انسان گرای دارای منظور دوگانه است: (۱) به مفهوم فردی، انکشاف استعدادهای بالقوه فرد، و (۲) به مفهوم اجتماعی، رفاه و عدالت اجتماعی. اگر انسان گرای لبرال، دیموکراتیک، رنسانس، و تنور تاکید بر کمال پذیری فرد و یا وره استفاده از عقل و تعلیم داشتند، انسان گرای سودمندگرا، دیموکراتیک، و خاصتاً سوسیالیستی بر این

تاکید داشته اند که بسیاری یا اکثر مشکلات انسان به واسطه اقدام اجتماعی، به واسطه تغییر سیستم اجتماعی، ساختمان اقتصادی، قوه ها و مناسبات تولید حل شده می‌توانند.

انسان گرایان چون بشردوستان تمام آن قوه های اجتماعی را که در پی خرابی انسان اند مورد حمله قرار می‌دهند؛ آنها بر غیر انسانی و بیگانه ساختن انسان در داخل یک جهان صنعتی و تکنالوژیکی اظهار تأسف میکنند. در نتیجه، آنها تضادهای زندگی امروزی و ناکامی انسان امروزی را برای رسیدن به کمال شایستگی اش محکوم میکنند. مشکل برای انسان گرایانست تا شرایطی را خلق کنند که انسان را از انکشاف یک جانبه و تحریف شده آزاد کند، از قید سازمان اجتماعی فاسد و وظالمانه و از بند نامی و گمراهی استعداد های انسانی اش نجات دهد، و او را قادر سازد تا به یک زندگی اصیل نایل آید. انسان گرایان درباره طرق رسیدن به یک جامعه عادل و با انصاف شاید موافق نباشند. ولی آنها در یک رؤیای زندگی خوب و در هدف رسیدن به آن شریک اند. و آنها در ایجاد یک جامعه که در آن از شرکت نالوژی نو و خود کار می‌توان لذت برد و وقت فراغت را غنی ساخت علاقمند اند.

بهر حال، بین انسان گرایی معاصر چون انسان گرایان مارکسستی که مشکل انسان را اساساً اجتماعی میدانند، و انسان گرایان دیموکراتیک لبرال که بر ضرورت بالابردن خصوصیات فردی تاکید می‌کنند یک فرق کلی وجود دارد.

||

امروز مسئله اساسی برای انسان گرایی، قرار همیشگی، مسئله انسان است. یک انسان گرایی معتبر یا موثق به هیچ یک ایدئالوژی فلسفی خاص، یا به ساختمان اجتماعی یا اقتصادی یک دوران تاریخی مشخص، یا به یک پروگرام خاص اجرائی نباید مربوط گردد. در واقعیت، انسان گرایی دارای اصول عمومی مسلم می‌باشد. یعنی عقیده مطلق دینی را رد می‌کند؛ این را که ارزش به تجربه انسان ارتباط دارد تصدیق می‌کند؛ استدلال انتقادی را بکار می‌برد؛ و علاقمند به کمال و ارتقای زندگی انسان است. انسان گرایی باید با هر منبع که انسان را تخریب یا فاقد انسانیت می‌سازد مخالفت کند. ولی انسان گرایی در فورمول‌بندیهای خود نهائی نیست، نه در اصول اخلاقی اش مطلق می‌باشد. انسان گرایی باید در هر دوره آماده تجدید نظر بر تاکید خود باشد. در رنسانس فلسفه مافوق طبیعی، در قرن نوزده سرمایه داری غارتگر بودند، و در قرن بیست اشکال دیگری بگانی می‌باشند که به اصلاح ضرورت دارند.

انسان گرایی اصل مجرد نیست. باید یک محتوای آزمایشی یا عملی به آن داده شود، و محتوای آن هر وقت که لازم بود، باید اصلاح پذیر باشد. انسان گرایی صرف منفی بافی نیست. بلکه دارای یک جنبه مثبت مهم می‌باشد. بدون شک حمله مارکس بر خدانشناسی نظریاتی که دیگر کدام مفهومی نداشت صائب بود، و او از انسان گرایی اجتماعی به حیث مثبت و سیاسی (در نسخه جات اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴) خود دفاع می‌کرد. از نظر مارکس منشاء بیگانگی انسان در کار بیگانه، ملکیت خصوصی، و جامعه طبقاتی می‌باشد. بیگانگی بخاطر کار اجباری نه اختیاری، که به کار بیگانه است به میان می‌آید. این خودش به یک امتعه که از پروسه تولید جداست مبدل می‌شود. سوسیالیسم از نظر مارکس مافوق ملکیت خصوصی بود.

انسان گرایی چون سوسیالیسم متمایل بر عمل بود و ابعاد واقعی را در جهان انسان متعهد می‌شد زیرا یک حل را برای مشکل

بیگانگی عرضه میکرد. انسان گرایی مثبت مارکس، هرچند در زمان خودش عمیقاً آموزنده بود، در صحنه کنونی یک متبادل قابل رشد و نمو نیست. انسان گرایی مارکسیست به یک شکل انسان گرایی پرهیزگار و محجر، مجرد و نظریاتی، درآمده بود. این متوجه حل بیگانگی امروزی نگشته است. انسان گرایی باید در کار و امدار و انتقادی و بازسازی همکاری کند. فلاسفه انسان گرایان در هر عصر یک مکلفیت خاص دارند تا آنچه را که به بشریت مخرب است تشخیص کنند.

اگر ما منشاء امروزی برخورد و تصادم را تحلیل کنیم، درمیابیم که مخالفت‌های نژادی در هر دو جوامع سوسیالیستی و غیر سوسیالیستی وجود دارند، و رقابت قدرتهای ملی، و خطرات برخوردهای مسلحانه، و جنگ هستوی تنها به اصطلاحات مبارزه طبقاتی توضیح شده نمیتوانند. مشکلات انسانی واقعی وجود دارند که ما باید برای حل آنها همکاری کنیم: چون حل تفاوت و نابرابری در بین ملل دار و ندار و حل مشکلات کثرت نفوس، آلودگی اتموسفیر زمین، و تهی سازی منابع طبیعی ما. رشد سازمانهای اجتماعی به پیمانه وسیع یک مشکل جدی را در همه سیستمهای صنعتی تکنالوژیکی بسیار پیشرفته تشکیل میدهد. بیگانگی فرد در داخل بیروکرسیهای وسیع فاقد شخصیت - خواه کورپوریشن، مزرعه اشتراکی، گروهی، اتحادیه صنفی، یادانشگاه - مختص به سیستمهای اقتصادی مختلف شایع میباشد. مارکس منابع نوییگانگی که بعد از بین بردن بورژوازی ظهور خواهد نمود نتوانست پیش گوئی کند. علاج بیگانگی یک چیلنج برای جوامع سوسیالیستی میباشد؛ زیرا مشکل بیگانگی برای انتقاد مارکسیست از سرمایه داری بسیار مهم است.

ساحه بسیار حساس اختلاف بین انسان گرایی مارکسیست و انسان گرایی دیموکراتیک لبرال سوال آزادی فردی میباشد. انسان گرایی از نظر تاریخی یک علاقه اساسی برای فرد خلاق و مستقل داشته است - و این موضوع نه تنها برای انسان گرایان یونان، رنسانس، دوره تنور، لبرال و دیموکراتیک، بلکه برای خود مارکس نیز اهمیت داشت. حقیقتاً، تشخیص تفریقی واضح بین انسان گرایی مارکس و دیگر اشکال انسان گرایی مشکل است. بسیاری انسان گرایان لبرال و دیموکراتیک امروزی در غرب برای رهایی انسان از یک جامعه غیر عادلانه چنان تحت نفوذ مارکسیزم قرار داشته اند که این مشکل است تا بین انسان گرایی دیموکراتیک و مارکسیستی خط فاصل کشید، از اینرو بسیاری انسان گرایان دیموکراتیک در عین زمان در طرز دید خود سوسیالیست یا شبه سوسیالیست هستند. شاید تضاد واقعی بین مارکسیزم دیموکراتیک و دیگر اشکال مارکسیزم باشد. موضوع مورد بحث در اینجا یادآوری از مباحثه بین منشویکها و بلشویکها، یا بین تعبیر لنینستی مارکسیزم و دیگر تعبیرات میباشد. این مباحثه قریباً در طول قرن بیست دوام داشته است. سوال کلیدی به ارتباط بکاربردن وسایل غیر انسان گرایی، بالخصوص به واسطه یک دولت استبدادی قدرتمند برای رسیدن به اهداف ایده آل انسان گرایی سوسیالیستی میباشد. در اصطلاحات انسان گرای امروزی، این سوال رابه میان میآورد: آیا انسان گرایانی که ستم بیعدالتی و نابرابری سرمایه داری را تحمل کرده نمیتوانند، به چه دلیل میتوانند در برابر ستم سوسیالیستی خاموش و بی تفاوت باقی بمانند؟ یقیناً، قطع نظر از همه چیز، یک اصل بنیادی انسان گرایی باید دفاع از آزادی فردی یا شخصی باشد. هر انسان گرایی که فرداگرایی نمیدارد، میتواند گفت که نه انسان گراونه بشردوست است.

از نقطه نظر انسان گرای لبرال دیموکراتیک، انسان موجود اجتماعیست و بالعوم طبیعتش رابه اصطلاحات اجتماعی تحقق می بخشد حقیقت دارد. نیازمندیهای بیالوژیکی یک شخص به واسطه وسایل اقتصادی و اجتماعی ارضامی شوند؛ زندگی

اخلاقی، عقلانی، دینی و زیبایی شناسی او اساساً اجتماعی و فرهنگی اند. زبان، لباس، غذا و شعر، همه در بُعد خود اجتماعی اند. بالای نیازمندیهای اولی بیالوژیکی یک تعداد نیازمندیهای ثانوی بالعموم اجتماعی نباشده اند. ارزشهای تهذیبی یا انسانی تنها با خاطری که توسط تمدن تغذیه و تقویه میشوند رشد کرده میتوانند. با وجود آن من به اصطلاح «جوهر» انسان را که مساوی به حاصل جمع روابط اجتماعی وی باشد نمی پذیرم؛ زیرا جنبه های فردی باقی میمانند که با اجتماعی مساوی شده نمیتوانند. هرچند که فرد در یک محیط اجتماعی و کلتوری و به ارتباط انسانهای دیگر داد و ستد دارد، باز هم این عامل فردیست که در معامله سهم میگیرد، و نقش یا موقف اجتماعی اش هرگز طبیعت او را کاملاً معین کرده نمیتواند. موجودیتش را کامل میسازد. اجتماعی بودن انسان بدون شک اساسیست؛ و بسیاری یا اکثر مشکلات انسانی یک حالت اجتماعی یا اشتراکی دارند - ولی نه همه آن. بعضی ابعاد شخصیت وجود دارند که نمیتوانند و در حقیقت نباید خفه کرده شوند. در اینجا نه تنها یک تیوری طبیعت انسان ارائه میشود که ارسطو و مل را با مارکس میآمیزد و افراد خلاق و خود مختار را میابد که در جهان داخل میشوند و آن را تغییر میدهند، بلکه حاکی از یک تجویز معیاریست که چه سلوک مابایده ارتباط فردیت باشد. فلذا من فقط ادعا نمیکنم که انسانهای درجه انفرادیت را برای خودشان حفظ میکنند، بلکه با آنها باید به حیث افراد معامله شود. هر انسان گرایی که بنامش میارزد باید به حفظ شخصیت فردی با همه خصایص منحصر به فردش علاقمند باشد. مابه یک جامعه نیاز داریم که در آن انکشاف مکمل و آزاد هر فرد اصل عمده باشد. به این ترتیب آزادی فردی یک شرط اساسی برای خیر اجتماعی و یک هدف لازمی برای بشردوستی میباشد.

حل بدیهه و حفظ خوبیهای مسلم انسانی تنها با بازسازی مداوم تمام جامعه امکان پذیر است. باز هم بدیهی نو و غیر قابل پیشبینی شاید در هر جامعه نوین عرض اندام کنند. انسان گرایان باید آماده باشند تا آن ساختمانهای اجتماعی غیر عادلانه را تغییر دهند و ساختمانهای نو را بوجود آورند - ولی به هیچ وجه نباید باعث تخریب آن خصایص فردی شویم که مایه خواهم تا اصلاً آنها را از قید رهاسازیم.

انسان گرایان دیموکراتیک لیبرال میبینند که عیناً این چیز (تخریب خصایص فردی) در نتیجه بعضی انقلابات سوسیالیستی واقع شده است. به منظور اخلاق، با وسایل منحرف و فاسد به انقلاب خیانت می شود، و یک تیولوژی جزمی ضد انسان گرایی نوا حیا میشود تا عذریات توجیه برای بیعدالتیهای اجتماعی نداشته باشند. فلاسفه باید در برابر همه سیستمهای فلسفی مشکوک باشند، بشمول سیستمهای خودشان؛ و خاصاً آنها باید آماده باشند تا آن اندیشه های فلسفی را انتقاد کنند که در مؤسسات اجتماعی تقدیس و تکریم میشوند و به جای مرجع عقلانی و شواهد از طرف مقامات دولتی، حزب، یا طبقه حمایت میشوند. اگر انسان گرایان، مسیحیت قرون وسطی را بخاطر یک کاربردن زور و سانسور برای ممانعت از بازجویی آزاد محکوم میکردند، پس آنها باید با آن ایدیالوژیهای نیز مخالفت کنند که اصلاً در منظور خود انسان گرا ولی به پالیسیهای رسمی مبدل و بازورنه باتعقل موجه ساخته میشوند. عقیده که یک گروه مردم بر حقیقت و فضیلت انحصار دارد و همه کسانی که به آن مخالفت کنند انگیزه های نهانی دارند یا از یک صنف اجتماعی فاسد نمایندگی میکنند تمامی اساس دیالوگ یا گفتگوی فلسفی را خراب میسازد. خطر بزرگ به انسان گرایی تبدیل ساختن فلسفه انسان گرای اصلی به عقیده جزمی رسمی و لهجه ریاکارانه تقواست. اگر انسان گرایی به هر مفهومی بوده است، این به معنی یک احترام به بازجویی آزاد،

انتقاد آزاد، تحمل نظریات مختلف می‌باشد.

بارها شنیده می‌شود که آزادی بخاطر خطر ضد انقلاب تضمین شده نمیتواند و برای ساختن سوسیالیسم اول باید همه زنجیرهای جامعه کهنه که از آن جلوگیری میکنند شکستاده شوند. ولی باتاسیس یک جامعه سر بسته، یک کس شاید افرادی را که در آرزوی آزادی آن میباشد از بین برد. بجای نابرابریهای طبقاتی یا دارائی خصوصی، شاید یک بیروکراسی نوویک طبقه نو با قدرت هیبتناک دولتی جانشین شود که حتی به خطرات بزرگتری گانگی منتج گردد. به عوض مراکز قدرت چندین حزبی، تمام قدرت شاید در یک مرکز مستقر گردد، و حالت کارگر شاید بهتر نشود - و حتی نسبت به اشکال قدیمتر جامعه بدتر شود.

در سرمایه داری و در بعضی جوامع سوسیالیستی نابرابریها وجود دارند؛ شاید در بعضی حالات خطرات ظهور دوباره سرمایه داری وجود داشته باشد؛ ولی این چیزی نیست که در معرض خطر باشد. موضوع واقعی عبارت از فرق اساسی بین تصورات دیموکراتیک و غیر دیموکراتیک جامعه و دسته های متفاوت ارزشها میباشد. دیموکراسی یک نیرنگ بورژوازی محض نیست، یعنی یک دسیسه «لبرالهای کاذب» تا بر توده هاستم کند. ایده آل دیموکراتیک بر سرچشمه انسان گرایی تماس میگیرد: یعنی غنی ساختن انفرادیت انسان. تنوع و خلاقیت فردی خویهای مثبت اند؛ اول، بخاطری که آنها عبارت از جوهر زندگی خوب اند، و دوم، بخاطری که آنها یک شرط قبلی برای پیشرفت و انکشاف اجتماعی میباشد. به عقیده من یک جامعه سرباز یا آزاد در دراز مدت نسبت به یک جامعه سر بسته بیشتر احتمال یافتن راه حل های نو ابتکاری دارد. این در کشف و اختراع غنی، در تخیل خلاق است.

من به هیچ صورت ارزشهای مهم دیگری که انسان گرایان سوسیالیست از آنها طرفداری میکنند پست یا کوچک نمی شمارم: یعنی ضرورت حفظ و ادامه یک معیار شایسته زندگی، خلاصی از شر نابرابریها، از بین بردن امتیازات طبقاتی دروغین، برابری و برادری، همبستگی اجتماعی، و تجربه مشترک، فضایل یک سیستم اجتماعی اند که بطور معقول پلان شده باشد. اینها خویهای انسانی اند تا قدر دانی و انکشاف داده شوند. من صرف میگویم: بلی، امانه به بهای فردیت. این یک موضوع تنها فردیت یا اجتماعیت، آزادی یا عدالت، آزادی یا مساوات نیست؛ بلکه یک ترکیبی از هر دوی آنها مکلفیت اخلاقی انسان گرایست. زیرا ما میدانیم که یک شرط اساسی آزادی مساوات است.

مقصود از آزادی فردی چیست؟ من درباره آزادی اقتصادی یا سرمایه گذاری خصوصی گپ نمی‌زنم. من به بعضی تدابیر کنترل عامه عقیده دارم. من فکر نکنم طوری که بعضی هیگلیها میگویند که یک انسان تنها تا حدی آزاد است که وی خود را در جامعه تحقق بخشد درست باشد. این یک سرو صدای دروغین آزادیست. آنچه من میخواهم تاکید کنم عبارت از آزادیهای عقلانی، هنری، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی میباشد.

استدلال اول من طوری که انسان گرایان علیه خدا پرستان استدلال کرده اند، برای آزادی عقلانی، آزادی تفکر و باز جوئیست. این حاوی حق کفر گوئی و اختلاف عقیده، بشمول آزادی نامحدود بیان میباشد. این حاوی آزادی هنری نیز میباشد، یعنی حق افراد تا رویاهای زیبایشان را خلق خود را طوری که آنها را می بینند بدون ترس از سانسور اجتماعی ابراز کنند.

آزادی به مفهوم اخلاقی نیازی به یک جامعه بازدارنده در آن افراد استعدادهاى بالخاصه خود را برآز، طرز زندگی دلخواه خود را انتخاب، از ذوقها، ارزشها، سلوک، و عقایدشان لذت یارنج برده بتوانند. یعنی یک جامعه که در آن مسائل شخصی و خصوصی افراد رعایت شود. آزادی حاوی حق مخالفت با معیارهای اجتماعی رایج است. در سالهای اخیر این به معنی عدم اطاعت بوده است؛ هرگاه جامعه از ارزشهای اخلاقی اساسی من تخلف کند، من شاید از قوانینش به حیث اعتراض سرپیچی کنم. عجیب است که نافرمانی مدنی در دیموکراسی غربی اجازه دارد ولی در جوامع سوسیالیستی مجاز نیست؛ باز هم تحمل تنوع فردی دلالت بر قوت یک جامعه میکند (نه ضعف) آن.

به مفهوم سیاسی، آزادی اخلاقی ایجاب آزادی سیاسی رامی نماید. این حقوق عبارت اند از حق مخالفت، انتخابات، دادخواهی، معزول کردن، و حق اجتماع. باید که به طور واضح طرز العملهای معین برای نظارت بر رهبری سیاسی، انتقال قدرت وجود داشته باشند و همچنان باید مقررات قانونی مشترک یا یک سیستم قانونی تاسیس شود تا محاکمه قانونی عادلانه را برای افراد تضمین نماید.

مقصد آزادی فردی تنها آزادی اخلاقی و سیاسی نیست، بلکه اجتماعی و سازمانی نیز میباشد. این مستلزم حق افراد برای اشتراک مکمل در سازمانهای اجتماعیست که در آن زندگی و کار میکنند. به رسمیت شناختن تقاضاهای کارگران و انجمنها برای مدیریت خود، یا اشتراک محصلین و استادان در امور دانشگاه های ضرورت اشتراک افراد در زندگی مؤسسات شان به سویه های مختلف تصمیم گیری میباشد. دیموکراسی بدون غیر مرکزی ساختن درست کار نمیدهد، و نه انسانها از بیگانگی نجات میابند.

قوه های مختلف در سرمایه داری، نیمه سرمایه داری یا اقتصاد مختلط وجود دارند که میخواهند تا فرد را محدود و مقید سازند. رسانه های همگانی، اعلانات، و تبلیغات همه میخواهند تا تصمیم گیری و عقیده فردی را محدود کنند، رفض و اختلاف عقیده مؤثر را بکلی خشک سازند.

به این ترتیب انسانها به مستهلکین پاسیف مبدل میشوند و دیگر عاملین خلاق فعال نمیشوند، جوامع سوسیالیستی به یک مشکل معنوی مشابه مواجه هستند زیرا آنها نیز به پیمانه وسیع دارای قوه های صنعتی تکنالوژیکی اند که میخواهند انسان را غیر انسانی سازند. تکنالوژی، دستگاههای خود کار و سازمانهای شخصی بسیار متمرکز همه در ضعف و ناتوانی افراد سهم دارند و باعث نابودی انتخاب آزاد و خود تصمیمی میشوند. مابه سهمگیری افراد در داخل سازمان به حیث یک اصلاح وسیع دیموکراتیک ضرورت داریم، که بادیگران همکار، و حاکمان بر سر نوشت خود باشند و در ساحات وسیعتر و بالطلبانه فعالیت کرده بتوانند.

ولی باید گفت که مابه ساحات خصوصی و شخصی و آزادی نیز ضرورت داریم که هیچ کدام از مقامات یا سازمانهای اجباری در آن کاری نداشته باشند، و افراد گذاشته میشوند تا خود طرز زندگی خود را مطابق میل خود پیش ببرند.

انسان گرایی اگر یک تیوری آزادی و رهائی انسان نباشد و اگر در بهبود ادراک انسانی شخص کمک نکند بی ارزش است. ما امروزه یک اعلامیه انسان گرایی نو که از طرف انسان گرایان شرق و غرب هر دو تدوین شده باشد شاید ضرورت داشته باشیم، که در آن حقوق فردی تصریح و در جهان امروزی از همه آن نیروها که سعی دارند تا از این حقوق جلوگیری کنند انتقاد به

عمل آید.

دیموکراسی بدون الٰهیات

تضاد اساسی زمان ما، طوری که بعضیها فکر میکنند بین سرمایه داری و سوسیالیزم، الحاد و خداپرستی، یا انسان گرایی و مسیحیت نیست. بلکه تضاد بین دیموکراسی و آزادی در یک طرف و مطلقیت گرایی در طرف دیگر میباشد. قضیه عقلانی برای آزادی در این مبارزه هنوز اقامه نشده است، و یقینی نیست که موضوع دیموکراتیک در درازمدت برنده خواهد شد. در حقیقت، اگر تعداد جوامع که در آن حقوق بشرو آزادی احترام میگردند حساب شود، در یک اقلیت قرار خواهند گرفت؛ و موضوع آزادی در ملل متحد و نمایندگان آن، امروز بیشتر برای میبرد.

از آنجاکه نظر مردم جهان مهم است، باید ما اخلاق آزادی را به صراحت اعلان و توجیه کنیم. این یک اشتباه بزرگ خواهد بود که اگر دفاع ارزشهای دیموکراتیک خود را بر بنیادهای مذهبی قرار دهیم.

من نظری را که حقوق بشرو آزادی دین حتمایک اساس مافوق دارد، یا خداوند منشأ حقوق بشر است شک دارم. اگر دیموکراسی را تنها بر بنیادهای الٰهیات یا در آخرین تحلیل بر اساس عقیده دینی قبول کنیم، شاید سیستم قانونی و سیاسی ما را در معرض خطر قرار دهد. عقیده دینی اغلب یک موضوع مبنی بر استدلال و شواهد نیست بلکه یک ریشه قومی یا میراث اجتماعی دارد. نظم سیاسی را بر اساس عقاید متنوع دینی قرار دادن شاید موجب عدم تحمل مذهبی شود. بعضیها مدعی اند که دیموکراسی مبنی بر میراث یهودیت و مسیحیت مامیباشد. چنین استدلال سوالهای زیادی را بوجود میآورد. تنها تقریباً یک بلیون مسیحیان و یهودان در جهان وجود دارند. آیا امید داریم تا دیگران را در جهان به دین یهود و مسیحی برگردانیم تا آنها را به دیموکراسی قانع کنیم؟ یا باید نگوییم که بوداییان و کانفیچو سیان در آسیا، یاهندوها و مسلمانان در هند و شرق میانه، یا غیر مذهبیون در جاهای دیگری یک جامعه آزاد هر کدام شان شایستگیهای خودشان دارند که از اختلافات مذهبی مابا لاتراند.

یقیناً صفحات تاریخ با جنگهای خونین مذهبی حتی در کشورهای یهودی و مسیحی آلوده است: چون افگندن مسیحیان به پیش شیرها؛ بیرحمی صلیبیها، تفتیش عقاید مذهبی، و قتل عامها؛ قتل عام پروتستانتهای قرن ۱۷ در فرانسه، فرقه مذهبی والدنسز در ایتالیا، و کاتولیکها در کشورهای پروتستانتها؛ سوختاندن ساحره ها؛ و امروز جنگهای بین پروتستانتها و کاتولیکها در آیرلند شمالی و بین یهودان و مسلمانان در لبنان و فلسطین، (مسلمانان و هندوها در کشمیر). همه این حوادث دال بر اینست که وفاداری شدید دینی به عین منوال سبب مخاصمت و نفرت شدید شده میتواند.

نبوغ پدران بنیان گذار ما در این بود تا قانون اساسی ما طوری ساخته شد که از تاسیس یک دین اجتناب شود، و مستند بر تفکیک دین و دولت باشد. خط اصلی برای آزادی تحمیل یک دسته عقاید دینی توسط دولت است. لایحه اول قانون اساسی که حق داشتن عقیده دینی و یا نداشتن آن را تضمین میکند - در این باره بکلی بیطرف است. و این وجود عقاید مختلف را از آن زمان در جمهوریت مامکن ساخت.

هنوز، بعضیها اصرار دارند که آمریکا اساساً یک جمهوریت یهودی و مسیحیست. این بر روی دلایل تاریخی غلط است.

درحقیقت سرزمین آمریکابه روی امواج بیشمارمهاجرت ازتمام کنج وکنارجهان آنهایی که درجستجوی سرزمین آزادی بودندبازبوده است. این بشمول پروتستانتها، کاتولیکها، یهودان، وهمچنان مسلمانان، بودایان، مورمونها، ناراضیان، ملحدین، منکرین پی بردن به وجودخداوند، بشرگرایان نیزبوده است. البته مسیحیان ویهودان قویترین نفوذداشته اند، حتی امروز۶۰فیصدآمریکایان مذهبی وبه ملیونهای آنهابه کدام مذهب خاص یاکلیساتعلق ندارند. امروزحق مساوی گروپهای مختلف دینی، قومی، ونژادی تحت قانون تضمین شده است. این به طورمشخصتر، ازهنگام تصویب قانون اساسی درسال ۱۷۸۹تاحال دوام دارد. باوجودی که بسیاری بنیان گذاران آن مسیحی بودند، یک تعدادقابل توجه آنهاخداپرست وآزادفکریبودند. به گفته جیمزمدیسن، یکی ازمؤلفین اصلی قانون اساسی ولایحه حقوق که«این حق مساوی هرتبعه بودتاآزادانه دین خودرامطابق حکم وجدانش تمرین کند.» وی استدلال میکردکه آزادی وجدان به غیرمذهبیون نیز مرعی الاجراست: «درحالیکه مادعای یک آزادی پذیرش وپیروی دین که آن راخدایی میدانیم داریم، ماعین حق آزادی آنهایی که اذهان شان به شواهدی که ماراقانع ساخته است هنوزتسلیم نشده اند انکارکرده نمیتوانیم.»

آزادی دین یک حق اساسی است: یعنی یک کس حق داردتاخداوندمنتخب خودرابه شیوه که می گزیندپرستش کندیانکند. ولی این یگانه حق نیست که به واسطه سیستم قانونی وسیاسی تضمین شده است، به عین ترتیب آزادیهای دیگراهمیت حیاتی دارند: چون آزادی علمی، فلسفی، اخلاقی، هنری، وسیاسی. ومهمترازهمه آزادی افکارووجدان است. استدلالی که آزادی ازعقیده به خداوندناشی میشود، طوری که مذهبیون محافظه کارامروزبه آن اصراردارند، قابل سوال است. البته آزادفکرومخالف عقیده که این فرضیه راقبول ندارد، بازهم مستحق عقایدخودش دانسته میشود، هرچندکه دینداران شایدباعقایدش موافق نباشند.

همچنان به یک جامعه آزادنه تنهاافکارووجدان مهم اند، بلکه ابرازآنها: چون آزادی بیان ونشرات، وحق اشتراک در انجمنها، کلیساها، وگروپهانیزاهمیت دارند. وازاین همه مهمترآزادیهای سیاسی اند: چون انتخابات آزاد، یک سیستم چندین حزبی، حق قانونی مخالفت، محاکمه قانونی وغیره.

مابایدآزآن جوامع الحادی وزندانهای دنیوی روح انسانی انتقادبه عمل آوریم که آزادی مذهبی، آزادی افکارووجدان، چه علمی، فلسفی، اخلاقی یاهنری رابه مخاطره انداخته اندوازآزادی سیاسی ومدنی انکارکرده اند. اغماض آن درکشورهای مارکسستی مردمان مذهبی بخشودنی نیست. به یک مفهوم، این دکتاتوری مارکسستی اندکه ازاصل انفکاک دین ودولت خلاف ورزی کرده اند؛ چون آنهاایدیالوژی رابه حیث انحصارخودفکریمیکنندوحزب آنهاچون کلیسادرصدتحمیل دکتورین ودگم شان بالای دیگران میباشند. به ابرازعلنی نظریات مخالف اجازه داده نمیشود، جایی برای تعددگرایی عقایدوارزشهاوجودندارد.

هرچندکه هردوی آنها(مارکسیزم وکلیسایامذهب)مساوی پنداشته نمیشوند، ولی نیروهای معین مذهبی به اصطلاح دست راستی درجامعه آمریکا وجوددارندکه درصددرکوبی نظرات مخالف مذهبی واخلاقی میباشند. آنهاامروزانسان گرایی دنیوی یاغیرمذهبی راموردحملة قرارمیدهندودرصدتحمیل نظرات دینی واخلاقی خودشان بالای هرکس دیگرمیباشند: یعنی یک اکثریت اخلاقی به یک اکثریت استبدادی مبدل شده میتواند. به عقیده آنها، حقیقت مطلق وفضیلت

تنها منحصربه خود آنها اند و دیگران همه از نظر اخلاقی زیان آور و نابکار اند. از نظر انسان گرای دنیوی، اصل اولی بازجویی آزادیست - یعنی فکر آزاد، و شخص آزاد - و اصل دوم عبارت از رشد و انکشاف اخلاقی است؛ با آنهم مذهب یون در آمریکا انسان گرایان را متهم به خیانت کرده اند. من با آنها در یک دفاع ملی قوی و در انتقادشان از کمونیسم شریک هستم، ولی عجیب خواهد بود که اگر بسیاری مذهب یون واقعاً معتقد به یک جامعه آزاد اساساً به طرز زندگی ما باشند؛ نه صرف به آزادی اقتصادی، بلکه به آزادی فکر و وجدان و اظهار آن نیز معتقد باشند. تعریف یک جامعه چندین حزبی از نظر جان ستوارت مل به معنی تحمل تنوع عقاید و ارزشها میباشد. برعکس آن دلالت به یک جامعه استبدادی و سر بسته میکند.

تهدید بزرگ برای دیموکراسی دیکتاتوری مطلقه است. جوامع با حکومتهای مرکزی خودکامه هر چند که دارای قیودات بسیار میباشد اقل در آنها برای آزادی و تنوع فردی تا اندازه جایی وجود دارد. چون آزادی را بطور کلی سرکوب نمیکنند. ولی جوامع با حکومتهای یک حزبی مطلقه نسبت به جامعه خودکامه خطرناکتر اند؛ شاید یک وقت از حکومت خودکامه بخاطر دفاع از دیموکراسی علیه حکومت مطلقه حمایت نمود. اما نمیتوان از اصلاح دیموکراتیک اصیل بایدهد حمایت شود و لکنه در بعضی کشورها این یک پروسه آهسته هم باشد.

اگر ما دفاع دیموکراسی را اصلاً بر اساسات دینی قرار دهیم، میباید تا اول تمام بشریت را به یک دین خاصی برگردانیم؟ این چه یک کار مشکل خواهد بود. تاکنون هیچ کس به خلق یک دین جهانی مؤفق نشده است.

ضرور نیست که تعهد به حقوق بشر بر اساس دینی باشد. بگذار که هر شخص دیموکراسی را طوری که میخواهد مطابق عقیده خود توجیه کند، خواه این عقیده به خداوند یا بر اساس قانون طبیعت یا بعضی دکتورین حقوق طبیعی باشد. بعضیها دیموکراسی و آزادی را بر اساس پیشرفت بدیهی انسان به حیث جزء تاریخ میدانند. دیگران شاید این را به حیث یک ادعای غیر قابل تأیید رد کنند. به این ترتیب اساسات ما شاید متفاوت باشند. برخلاف، محک دیموکراسی در شرآن آنچه برای شخص عادی انجام میدهد میباشد که این بر توافق آزاد مردم متکیست. در آخرین تحلیل، هر توجیه طوری که فیلسوف انسان گرا سدن هوک استدلال کرده است، باید مبنی بر واقعیت و تجربه باشد، نه بر اساس ایدئالوژیکی یا دینی. ملاحظات بسیار وجود دارند تا شاید در حمایت از اعتقاد ما بر دیموکراسی مورد استفاده قرار گیرند.

اول، یک جامعه دیموکراتیک آزاد نسبت به یک جامعه سر بسته خطرات کمتر دارد. اگر مطبوعات آزاد، و برای اتباع حق مخالفت از پالیسی حکومت و رهبران سیاسی آن وجود داشته باشد احتمال بیرحمی، دورویی، و دهشت در آن کمتر است.

دوم، چون قدرت به فساد میگراید. هیچ گروه حاکمه خطاناپذیر نیست. لهذا سپردن قدرت سیاسی و اقتصادی در دست یک گروه کوچک خطرناک است. سعی برای تقدیس ایدئالوژیکی، دینی، فلسفی یا اخلاقی یک گروه خودگماشته و این را به حیث دکتورین رسمی تعریف کردن به مثابه محدود ساختن آزادی در داخل یک جامعه میباشد.

سوم، بسیاری مردم وقتی که برای شان موقع داده شود، آزادی خودشان را ترجیح میدهند و در برابر خوف و دهشت مقاومت نشان میدهند. آزادی شخصی را گرامی میدارند، افراد شغل و مسلک خود را انتخاب، و به میل خود ازدواج میکنند و اطفال خود را پرورش میدهند، دین خود را تمرین میکنند، آنچه خواسته باشند میخوانند، میشنوند، و می بینند، و آزادانه سفر میکنند. چرا این آزادیها ضرورت به «اساسات» داشته باشند؟ این راست است که همیشه فریب آنها را وجود دارد که

وعدۀ فردای بهتر میدهند و از مایمیخواهند تا سرنوشت خود را بر رهبران جذاب یا احزاب سیاسی واگذاریم. همیشه این امکان وجود دارد که بعضیها از آزادی و مسئولیت خود دست کشند و خود مختاری خود را با پیامبران خود کامه یا رهبران مطلقه مورد معامله قرار دهند. بنابراین باید در برابر خطرات آنانی که میخواهند از آزادی فرار کنند مواظب بود.

چهارم، جوامعی که در آن حقوق بشر احترام میشوند از معیارهای بلند تر زندگی برخوردارند. این در بسیاری دیموکراسیهای غرب صدق میکند زیرا در آنجا کمتر واقع میشود که فقر، بیماری، یا محرومیت کلتوری گسترده بدون واری و اصلاح باقی بمانند. ولی این در هندوستان که تحت نفوذ انگریز قرار داشت و شبه دیموکراتیک است صدق نمیکند. بدون شک عوامل دیگر فرهنگی و سنتی نیز وجود دارند که برای رفاه اقتصادی اساسی اند. ولی بصورت عموم بعضی ارتباط بین آزادی و انگیزه در یکسو و فراوانی در سوی دیگر وجود دارد. البته جوامع استبدادی مطلق درمان عاجل بیماریهای اجتماعی دیرینه را عرضه میدارند. و آنها بطور موقت در رفع گرسنگی یا از بین بردن طاعون یا بیسوادی شاید مؤفق گردند. ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که جوامع دیموکراتیک مشکلات اجتماعی خود را تشخیص دهند و دریافتن حل دوا مدار آنها کمک کرده نتوانند.

پنجم، این شایستگیهای یک جامعه آزاداند، طوری که مل به آن اشاره کرده است که برای تنوع و بی نظیری فرهنگی جامیگذارد، و برای انفرادیت، خلاقیت و نبوغ اجازه میدهد تا تابزار کند و این مارابه حل مشکلات ما قادر میسازد. ششم، بخاطر اختلاف نظر مردمان صادق، ما اصولی را وضع کرده ایم که در اساس اندیشه آزادی ماتحمل قراردار. هیچ یک شخص یا گروپ ادعای خطاناپذیری یا انحصار حقیقت یا فضیلت کرده نمیتواند. یک جامعه آزاده یک تعداد وسیع نظریات دینی، فلسفی، علمی، اخلاقی، و سیاسی اجازه میدهد تا در بار آزادی اندیشه ها رقابت کنند. به این باورند که حقیقت اغلب اوقات محصول داد و گرفت یا تبادل آزاد نظریات مخالف میباشد. با هم کار کردن، شریک ساختن بعضی رؤیاها و ارزشها، و مخالفت با رؤیاها و ارزشهای دیگر از شایستگیهای جوامع آزاداند.

این میرساند که دیموکراسی در ارزشهای مدنی معین ریشه میگیرد که باید پرورش داده شود: احترام به حقوق دیگران، روحیه توافق، و حل اختلافات از طریق مذاکرات. شاید ما با قدردانی از نظرات دیگران، از تصورات آنها درباره حقیقت و ارزشها، بیاموزیم تا قابلیت خود را برای کشف ابعاد وسیع تر حقیقت، زیبایی، و فضیلت گسترش دهیم. فضایل مدنی دیموکراسی از تعهدات مذهبی و دینی ما فراتر میروند. و آنها منطق خودشان دارند. آنها در زندگی عملی و کار مشترک با دیگران در جامعه توجیه میشوند. ضروریست که بر اساس دین یا ایدیالوژی باشند، آنها فقط در قلب و ذهن مردان و زنان که در یک جامعه آزاد و دیموکراتیک زندگی میکنند، و از منافع آن لذت میبرند، ارزشمندند، و اهمیت اخلاقی آن را قدردانی میکنند.

لذا، این یک اشتباه جدی خواهد بود که اگر ریشه اشکال دیموکراسی سیاسی غرب و ایدیالهای آزادی را بر اساس کدام دین بدانیم. ما باید در برابر چنین ساده کردن مبالغه آمیز مقاومت کنیم. آمریکا کافی بزرگ و سخاوتمند است تا بتواند هر دو دینداران و غیر دینداران و خدا شناسان و دنیا گرایان را جادهد، آنهایی که در جامعه آزاد سهیم اند، حاضرند تا مشترکاً آن را در برابر کسانی که میخواهند آن را انکار یا از بین برند دفاع کنند. همه احزاب در عین حال که اختلافات ذات البینی خود را بر رسمیت میشناسند حاضرند تا در تعهدشان برای آزادی مشترک کار کنند.

حدود تحمل

انسان گرایان در طول سالها بطور پیاپی از تحمل، فکر آزاد، بازجویی آزاد، و آزادی اخلاقی برای یک جامعه آزاد دفاع نموده اند. باز هم تحمل از نظریک انسان گرای متفکر کدام چیز مطلق نیست بلکه حدود معین دارد. اصل تحمل شامل عقاید و ارزشهای اخلاقی وسیع اند که برای ابراز و تمرین آنها اجازه میدهد. این اصل مستلزم یک جامعه باز، چندین حزبی، و دیموکراتیک است که به آزادیهای مدنی و حقوق بشر احترام میگذارد. همچنان آزادی عقلانی، هنری، علمی، دینی، فلسفی و اخلاقی را نیز تشویق میکند.

اصل تحمل از نظر جان لاک، جان ستوارت مل و دیگر طرفداران آزادی فردی، متضمن ارزش فرد، خودمختاری وی، و آزادی انتخاب میباشد. بنابراین یک جامعه تحمل پذیر بیشتر خلاق و نوآور میباشد، زیرا به اکتشافات نو درباره حقیقت و بینشهای نو باز میباشد، به این ترتیب تجارب انسانی را وسیع میسازد. در چنین جامعه اعتماد متقابل و تعاون بوجود می آید. بیشتر به یک جامعه صلح و آرامش گرایش دارد؛ هرچند که از دیگران یاد میگیریم، مابین اختلافات خود را از راه مذاکره بیشتر حل کرده میتوانیم. در یک جامعه تحمل پذیر کمتر بیرحمی، منافقت و دورویی، کمتر تعصب عقیدتی، نفرت و تنگ نظری مذهبی دیده میشود. خلاصه، اصل تحمل به خیر عام و یک جامعه با مروت کمک میکند، و بر اساس عملی، نتیجه بخشی و سودمندگرایی قابل توجیه است. اما در صورتی که عقاید و اظهار عقاید در عمل پیاده میشوند یک جامعه متمدن حق دارد تا سلوک و برخورد افراد را تنظیم کند و توسط قانون خیر عامه را محافظت کند. بطور مثال، ما نمیتوانیم از خشونت چشم پوشی کنیم؛ به مردم اجازه داده نمیتوانیم هر کاری که دلش بخواهد و به دیگران مضر باشد، یا مانع حقوق شان شود انجام دهند. تحمل یک اصل مطلق نیست. از طرف دیگر تحمل یک اصل نیست که از آن پیروی و دفاع میکنیم. اما تنها تحت شرایط محدود معین بنا بر دلایل معقول ما میتوانیم آن را رد کنیم. این شاید وقتی واقع شود که بادیگرا اصول عمومی که به آنها متعهد هستیم در تضاد قرار گیرد. در آن صورت چه باید کرد؟

در این باره دو موضوع را که امروز شدیداً قابل بحث اند تحت مطالعه قرار میدهم. یکی آزادی فردی است که در بین طرفداران آزادی فردی و محافظه کاران یک موضوع مورد مناقشه بزرگ را تشکیل میدهد. یکی از صحنه نامیون آن ایالات متحده آمریکا است. از ۳۰ یا ۴۰ سال به اینطرف که ایده آل آزادی خواهی فردی در آنجا توسعه یافته است، اکنون یک دیوان عالی محافظه کار نوب برنامه که آزادی فردی را تا حد زیاد محدود میسازد سردست گرفته است.

دوم موضوع چندین فرهنگی است که امروز بین گروپهای قومی و ملی در انگلستان، فرانسه، اروپای شرقی، آمریکا و سراسر جهان موجب برخوردهای شدید گردیده اند. چگونه مابین اختلافات شان را باید آشتی دهیم؟

آزادی فردی

تحمل با آزادی فردی، و خصوصاً با حق خلوت یا امور زندگی خصوصی ارتباط نزدیک دارد. یعنی آن چیزهایی که که تنها به فرد تعلق دارد نباید توسط دولت یا جامعه تنظیم شوند، ولی چیزهایی که متعلق به عامه اند میتواند تنظیم گردند. یعنی

حفاظت افراد از خشونت، تضمین صحت عامه، و بکاربردن مالیات در خدمات مردم، چون تعلیم و حمل و نقل که همه اینها به عامه تعلق دارند. آن چه را که انسان گرایان آزادی خواه به حیث بخش خصوصی و شخصی اصرار دارند عبارت اند از افکار باطنی و وجدان، عقیده مذهبی یا نداشتن عقیده، کنترل یک شخص بر جسم خودش، ارجحیت جنسی رضا کارانه بین کاهلان، سقط جنین، آزادی تولد و تناسل، مرگ آسان بیماران ناعلاج، حق مردن با وقار، هنرمائی، و غیره. در قسمت اخلاقی افراد حق دارند که چگونه زندگی را انتخاب کنند، ارزشهای را که میخواهند گرامی دارند، حتی اشتباهاتی را شاید بطور آزادانه بدون مداخله جامعه یا دولت انتخاب کنند.

تحمل و حق خصوصی یا محرمیت به معنی اغماض از هنر نوع کردار نیست. این کاربرای شرایط اجتماعی دیگر معین نیاز دارد. زیرا آزادی اخلاقی اصیل بدون تعلیم و تربیه اخلاقی جوانان بوده نمیتواند. فلهمابه رشد و انکشاف اخلاقی نیاز داریم. باید بهترین اخلاق را در اطفال خود پرورش دهیم، تا آنها از نظر اخلاقی دلسوز و مهربان به بار آیند و یکنوع خرد اخلاقی را در خود انکشاف دهند.

فضایل مدنی و اخلاقی

در یک جامعه آزاده در آنجا راستیهای افراطی و نژاد پرستان متعصب و افراوند، آنجا که یک کلتور مواد مخدر مسلط است، آنجا که لاقیدی اخلاقی، خشونت در رسانه ها، و عبثیات زندگی در هر جامه شهود باشند، انسان گرایان باید که از فضیلت اخلاقی، نجابت، و معیارهای کیفی دفاع کنند. اگر ما مسئولیت اخلاقی را رشد ندهیم آزادی فردی کار نمیدهد. محافظه کاران میخواهند سلوک را در سایه حمایت کلیسای دولت تنظیم کنند. ما با این شیوه خود کامه مخالف هستیم. اما اگر ما بر ضد وضع قانون اخلاقی هستیم، یگانه متناوب آن انکشاف دادن فضایل مدنی و اخلاقی توسط آموزش اخلاقی میباشد.

به این ترتیب تحمل خالص حدودش دارد؛ این بدون یک تعهدی که در عین زمان توام با بالابردن سطح قدردانی باشد موفق شده نمیتواند. همه جوامع سرمایه داری مصرفی غرب غالباً مبتذل و پیش پا افتاده اند، و آنها فاقد معیارهای سلیقه یا شایستگی اند. مایک وظیفه مشکل و یک جنگ دوتا- یکی برای آزادی اخلاقی و دیگری برای بهبود معیارهای اخلاقی داریم. هرچند که در آرزوی قانونی ساختن اخلاق نیستیم، این به معنی آن نیست که کلتور مبتذل مصرفی افراطی امروزی را نباید انتقاد کنیم. این را نباید به محافظه کاران گذاشت تا از منبرها سرزنش شود. مایک مکلفیت داریم تا عالیتترین اظهارات فرهنگی، قدردانی عقلانی، زیباشناسی و اخلاقی را تشویق کنیم.

تعدد فرهنگی

این یک مشکل بزرگتر است. دانشگاه ستانفورد، یکی از بزرگترین دانشگاه امروزی در آمریکا اخیراً شاهد یک نزاع بر سر اصلاح برنامه تدریسی در تمدن غرب بوده است. به عقیده مربیان در آمریکا شاگردان در کورسهای تعلیمات عمومی به نویسندگان

غرب از سقرات تامانتیگو، از کیتس تاکانت آشنا شوند. که نه تنها درستانفور دبلکه در تمام دانشگاه‌ها مورد انتقاد قرار گرفت. به نظر انتقادیون که مابه قدر کافی از نوشتجات زنان و دیگر نژادها قدردانی نکرده ایم. یعنی در پهلوی ارسطو باید از شاعر نایجیریایی یایک طرفدار حقوق زنان نیز چیزی داشته باشیم تا یک قدردانی از تعدد تمدن را انکشاف دهیم. آنها از نمایندگی تمام نقطه نظر هادر پروگرام درسی مطالبه میکنند. چرادرانשמندان غربی باید ارزشهای خود را بالای دیگران تحمیل کنند؟ چرا از آفریقا، آسیا، و آمریکای لاتین نشنویم؟

به عقیده من این یک نظریه غلط است. به یقین که شاگردان باید ارزشهای فرهنگی وسیع آشنا شوند. آنها باید درباره پاکستان و برزیل، واتوتسی و اسکیموها، و ادبیات و طرز دید فرهنگ آنها یادگیرند. ولی این بدین معنی نیست که از فرهنگ انسان گرا، و ارزشهای علمی، عقلانی، و دیموکراتیک تمدن غرب صرف نظر کنیم. فکر نمیکنم که همه اندیشه ها و ارزشها در شایستگی و موثقت خود مساوی اند. تدریس ادبیات بزرگ گذشته به این معنی نیست که مانظرات خود را بر دیگران تحمیل میکنیم.

این تنهایک مثالی از تضادهاست که به واسطه چندین فرهنگ گرایی در ساحة تعلیمات عالی بوجود آمده است. مثالهای خشونت آمیز زیادی وجود دارند - نظری که در یک جامعه چندین حزبی تمام طرز دیدهای قومی و ارزشها باید بطور مساویانه ابراز و حمایت شوند. اگر در برطانیه شما از مکاتب انگلیکان و یارومن کاتولیک حمایت میکنید، پس باید مکاتب مسلمانی، ساینتولوی، جناب کشیش مون، و هر نقطه نظر دیگر هم داشته باشید؟ تاچه حد این تحمل باید پیش رفت؟ بسیاری مناطق باتصادمات کلتوری و قومی مواجه اند. مادر اصول تحمل خود تا کجا رفته میتوانیم؟

نژاد و قومیت

تفرقه نژادی امروزی در جهان باملی گرایی پنجاه سال پیش در یوروپ قابل مقایسه است. آنچه زمانی یک جنگ بین انگلیس، جرمن، و فرانسه بود، اکنون یک تنازع بین گروههای نژادی میباشد. در این نقطه ماباید دانست که اکنون یک فرهنگ انسان گرایی پدیدار میشود، که ماورای کلتوریست و از سرحدات آن فراتر میرود. نژاد و قومیت اتفاقی اند، که بر اساس تجرید جغرافیایی، با کلتورها و زبانها در یک دوره تقریباً کوتاه تاریخ بشری انکشاف کره اند. مابه یک مرحله میرسیم که در آن نژاد پرستی ارتجاعی، عقب گرایی و تفرقه اندازی بوده میتواند. ما باستم اکثریت بریک اقلیت مخالف هستیم. طور مثال روسها بر استونیها، لتوانیها، و لاتویانهاستم میکردند، و در آمریکا از دیر زمان یک سرکوبی فرهنگ سیاهان توسط اکثریت سفید پوستان وجود دارد. ماباید به آن مخالفت کنیم. ما طرفدار آزاد سازی و تحمل هستیم، ولی یک جامعه جهانی نودر حالت ظهور است. این فرهنگ جهانی اصلاً انسان گرایی است؛ این از برتری نژادی فراتر میرود؛ این برای یک شمولیت بیشتر نژادی دروازه باز دارد آنجا که همه ما اعضای جامعه جهانی هستیم. مستلزم آن چیست؟

اول، یک اصل بنیادی دیموکراتیک که دولت باید دنیوی یا غیر مذهبی باشد. و هیچ یک دین نباید بر دیگران مستقر گردد. دولت دنیوی یا سکولر یا خطر مهم است که از حقوق اقلیتها دفاع میکند. دولت دنیوی در جهان اسلام وجود ندارد. این

درآیرلیندوجودندارد. این درپولیند، اگر قوه های نوظهور ملی گرای، نژادی، ودینی راه خودگیرند شاید بزودی بوجود نیاید. دوم، تصورات و روشهای وجوددارند که ازمزهای فرهنگی خاص فراتر میروند. چون رشد ونموی علم، که ماورای نژاد و قومیت میراث مشترک همه بشریت است. همچنان ادبیات وسیع فلسفی وجود دارد که ماورای مرزهای تنگ ملیست. به عین منودال درباره هنرها که از طرف همه فامیل بشریت قدردانی شده میتواند.

سوم، یک تعداد ارزشهای انسان گرا وجود دارند که یک جزاساسی اخلاق جهانی نومیباشد. این بایک شناخت حقوق بشر جهانی آغاز میشود. شما حقوق بشر را در انجیل یا قرآن یافته نمیتوانید. آنها تنها با انقلابات دیموکراتیک وانسان گرایی عصر امروزی عرض اندام نموده اند. حقوق طفل در آن شامل اند. عقیده که والدین میتوانند بر اطفال خود تسلط و تحکم داشته باشند کهنه است. آنها حق بد رفتاری با اطفال خود ندارند که آنها را به کنند یا از غنای فرهنگی محروم سازند. بنابراین، نظری که هرگروپ حق دارد تا سیستمهای تعلیم ویژه خود را داشته باشد یک فکر کاملاً غلط است. انسان گرایان باید در برابر برنامه تحصیلی که از طرف کلیسا عرضه میشود اعتراض کنند.

والدین حق ندارند تا دین خود را بالای اطفال شان تحمیل کنند یا آنها را از آشنایی با دیگر نظریات جلوگیری کنند. یک پروتستانت بنیادگرا، یک یهودا تودوکس، رومن کاتولیک، یا والدین مسلمان حق ندارند که از دولت توقع حمایت از صورتنگ آموزش خودش را داشته باشد، درحالی که همه مادر عین کلتور جهانی شریک هستیم.

اصل اخلاقی دیگرانسان گرا اینست که هیچ کس حق ندارد تا محیط را تخریب و آن را برای مقاصد خود مورد بهره کشی قرار دهد. کثرت نفوس جهان یک مشکل است که هرکس را بر روی زمین باید نگران سازد: آیا کسی حق دارد تا جلوگیری از حاملگی یا تنظیم خانوادگی را ممانعت کند، طوری که کلیسای رومن کاتولیک در بسیاری قسمتهای جهان در همین تلاش است؟ آیا کسی حق اخلاقی دارد تا و فور نعمت را هانت کند، و در برابر غربت دیگران بی اعتنا باشد؟

اصل مطلب اینست که ما اکنون به یک سطح آگاهی اخلاقی نورسیده ایم. ما باید اختلافات فرهنگی، زبانهای متنوع، رواجها، و اظهارات هنری را قدردانی کنیم. از سیاحت آزاد، روابط و ازدواجها بین نژادها، ادیان و کلتورهای مختلف حمایت کنیم. ما پنجاه سال بعد در آمریکا یک اکثریت غیر سفیدان را خواهیم دید. عین تغییر در شهرهای اروپای غرب دیده میشود، که این یک چیز خوب است.

خلاصه، انسان گرایان باید از تحمل که توام با مسئولیت اخلاقی باشد و از طریق تعلیم و تربیه نه توسط وضع قانون باید به آن نایل آمد دفاع کنند. به عین منوال ما باید انکشاف یک فرهنگ انسان گرائی که فاقد گروههای نژادی، قومی یا مذهبی باشد تشویق کنیم، و در آن به یک فرهنگ جهانی نو برسیم. برای اینکه عدم تحمل و برتری نژادی موجوده را از بین ببریم، ما باید در تعریف یک اخلاق جهانی غیر قومی پیش قدم شویم که در آن همه ما جزء خانواده بشری باشیم. هرچند که ما از تعداد اظهارات فرهنگی باید قدردانی کنیم، باز هم شایستگیها و ارزشهای اساسی، معیارهای عقلانی و اخلاقی وجود دارند که از اختلافات قومی فراتر میروند. به عقیده من، جهان بینی انسان گرا، این اخلاق را به بهترین وجه بیان میدارد.

آیا دنیا گرایی دوام خواهد کرد؟

هیچ کس تاریخ آینده بشریت را پیش گویی کرده نمیتواند. این توسط انسانها، ایده آلهای احساسات آنها، تلاش آنها برای قدرت و جلال، عدالت و فتح خلق میشود. اعلام «آخرتاریخ» کارابلهاست، زیرا احتمالات ظهورآئی نهضتهای نو وجود دارند؛ و ناممکن است تا ظاهر شدن قهرمانان یابذاتان نو، مترقی یا الهامی، یاشیطانی که مردم راتحت تاثیرخیره کننده قراردهند یا بفریبند پیشگویی نمود. ناممکن بود که در سال ۱۹۰۰، ازدهشت دوجنگ جهانی پیشگویی میشد؛ و نه از ظهورلینن و هتلرپیش گویی شده میتوانست. کسان معدود از سقوط امپراطوریهای استعماری قرن ۱۹، احیای مجددیک اسلام برافروخته، مسیحیت بنیادگرا، و ظهور صیهونیزم در شرق میانه میتوانست پیشبینی کنند.

آیا کسی اثرعظیم تکنالوژی رادر قرن بیست، اختراع رادیو و تلویژن، کمپیوتر و انقلاب اطلاعاتی، پیشرفتهای چشم گیر در طبابت و انجینری بایوجنیتیک (بیالوژی نسلی) پیشگوئی کرده میتوانست؟

در ۱۹۰۰ چهار اندیشه بزرگ سکتورهای وسیع بشریت را برانگیخت، که هر کدام بالنوبه منجر به تحریکات داینامیک قرن گردید: (۱) اول اعتقاد بر سوسیالیزم بود که به حیث موج آینده و به حیث یک وسیله انتقال سرمایه داری و آوردن یک جامعه مترقی تر پنداشته میشد. (۲) دوم اعتقاد بر دیموکراسی سیاسی و آزادی مردمان مظلوم از رژیمهای مستبد بود. (۳) سوم عقیده بر این بود که افکار آزاد، علم، و معارف، خرافات قدیم و دگم دینی رادر هم خواهد شکست و به خلق یک جهان معقولتر کمک خواهد کرد. (۴) عقیده چهارم بر ظهور یک جامعه جهانی همگانی بود که واقعا جهانی و مافوق رقابتهای تفرقه اندازندازی، قومی، و ملی باشد.

اعتقاد بر ایده آلهای سوسیالیزم امروز ناپدید گردیده است. اندیشه که ملی ساختن وسایل تولید به بهبود اقتصادی و عدالت منجر خواهد شد متلاشی شده است. این به واسطه کمونیزم، دیکتاتوری کاریگران، و تحمیل جبری نظر کمونیستی بدنام شده بود. مارکسیزم به واسطه آنهایی که ایده آلهای آن را خیانت نمود و در پی تحمیل یک جامعه بدون طبقات بودند بی اعتبار ساخته شده است. لیننیزم و ستالینیزم برای رسیدن به اهداف خود از دهشت کار گرفتند. گرچه در نهضت از بین بردن استعمار در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین پیشرفت سریع نمود، در آخرین تحلیل کمونیزم به طبیعت انسان بیگانه بود؛ جامعه بدون طبقات انگیزه، ابتکار، و خلاقیت را تضعیف میسازد.

در حقیقت ملی ساختن وسایل تولیدی که به بیکفایتی و بیروکراسی سرکوب کننده انجامید. ایده آل رفاه سوسیالیست، خصوصاً در جوامع اروپای غربی، بین رقابت آزادی اقتصادی و خیر عامه یک توازن مناسب اقتصادی را فراهم میسازد. با وجود آن اعتماد بر ایده آلهای سوسیالیست اکنون جدّاً تضعیف شده است.

ایده آل بزرگ دوم یا لبرال دیموکراسی پیشرفت سریع میکند. در یوروپ و آمریکای شمالی جنگ برای دیموکراسی طوری ادامه داشته است که حتی امروز این صرف لیبرالهایا چپیهانیستند بلکه محافظه کاران اهمیت دیموکراسی را به حیث یک شکل حکومت کردن قردردانی میکنند. تضادهای بین ایده آلهای دیموکراسی عالی انقلاب فرانسه و دیموکراسی پارلمانی انگلیس، منجر شد تا فرانسه، انگلیس، و دیگر قدرتهای استعماری اروپائی چون بلجیم، پرتغال، و هالیند برای مللی که تحت تسلط آنها بودند خود مختاری اعطا کنند. بسیاری کشورهای نوآزاد شده در اول به واسطه لفاظی مارکسیزم لننیزم اغوا شده بودند، فقط معلوم شد که این کار نمیدهد. کشورهایی که بعد دیگر قدرتهای مطلقه چپی یا دولتهای خودکامه یک حزبی دست

راستی را برای سیستمهای دیموکراتیک چندین حزبی از هسپانیه، پرتغال، یونان گرفته تا کشورهای اروپای شرقی، آفریقا، آسیا، و آمریکای لاتین رها میکنند. انکشاف یک آجندای سیاسی دیموکراتیک وسیع شده میرود. به این ارتباط هردوسرمایه داری دیموکراتیک و سوسیالیزم دیموکراتیک در یک عقیده مشترک به جامعه باز، حفظ حقوق اقلیت، حاکمیت قانون، و کنترل اکثریت شریک اند. این واضح است که اگر سوسیالیزم بخودی خود مرده است، دیموکراسی نمرده است. اصل مرکزی در این جاتساوی فرصت یابدستیابی و یک احترام برای آزادیهای افراد است. در جوامع دیموکراتیک هرفرد حیثیت و ارزش مساوی دارد و دولت باید حقوق خود مختاری و اختلاف عقیده را احترام کند. انقلاب دیموکراتیک هنوز یک راه درازی در پیشروی خود دارد، حتی در جوامع مستقر چون ایالات متحده آمریکا، قوه های ارتجاعی در صدد محدود ساختن حق اختیاریا پسند کردن هستند.

ایده آل بزرگ سوم یا تفکر آزاد، که یک محصول عصر تنور یاروشن فکریست. این نداشتن اعتقاد بر مافوق طبیعی، یک نوع عقیده بر تعلیم، ساینس، و عقل بود. این در جستجوی بکار بردن عقل بود تا ادیان قدیم گذشته را انتقاد کند و خداپرستی (بدون اعتقاد به پیغامبران و مسائل مذهبی)، خدانشناسی، یا عدم آگاهی بوجود خداوند (اگنوستیسیزم) به حیث متناوبهای قابل دوام را عرضه دارد. این از دنیوی یا غیر مذهبی ساختن جهان وجدایی دین و دولت دفاع میکرد. دین اصلا یک موضوع شخصی بودنه عامه، و در جوامع دیموکراتیک باید جایی برای غیر دین داران وجود داشته باشد.

پیشرفت این آرمان یا ایده آل آمیخته است. در بسیاری قسمتهای دنیا، رشد دنیاگرایی در جهش است. خاصا در اروپای غربی، حضور مردم در کلیسا پائین آمده است و گرایش انسان گرایی نسبت به هروقت دیگر قویتر شده است. در ایالات متحده، با وجود پیشرفت زیاد، تصویر کنونی خیره است. تهدیدات شوم در برابر جدایی دین و دولت وجود دارند. هرچند که اکثریت اخلاقی از کار افتاده است، برنامه های آن توسط دپارتمنت عدلی تندرو و یک قضای فدرال محافظه کار اجرایی گردند. بسیاری محافظه کاران توسط پیش گوییهای ختم قرن دنیوی یا غیر مذهبی چنان تشجیع میشوند که در آرزوی مسیحی ساختن دوباره آمریکا هستند و تا اصل انفکاک راتحت تیوری نوینام سازش بامقتضیات زمان محدود سازند. حتی بعضی افراطیون مذهبی، «خوب تبعه بودن ملحدین» را مورد سوال قرار داده اند.

متاسفانه، در قرن بیست تحریک آزاد فکری اغلب اوقات در ذهنیت عامه با مارکسیزم یکی پنداشته میشد. نهضت آزاد فکری وقتی بخطر انداخته شد که رژیمهای کمونیستی در صدد نابودی دین از طریق زور برآمدند، و دگم نوار تودو کسی ایدیالوژیکی تحمیل گردید. لهادیک چرخش متناقض در تاریخ بوقوع پیوست که کلیساهادر پولیند، اتحاد شوروی، چکوسلواکیا، و آلمان شرق به حیث مدافعین آزادی انسان نقش بازی کردند.

در بسیاری کشورهای غربی لبرالهای سکولر و دیموکراتهای سوسیالیست نیز فیصله کردند تا انتقادات شان را در برابر دین خاموش سازند. بخاطری که در تشکیل یک جبهه مشترک برای اصلاحات دیموکراتیک نمیخواهند تا حمایت مذهبیون را از دست بدهند. علیرغم که راست گرایان خدانشناسی را با کمونیزم و دنیاگرایی را با سوسیالیزم یکی میدانند، پس دفاع از خدانشناسی، شکاکیت، و اگنوستیسیزم یا هراتقاد از دین مشکل میگردد. امروز ما به تعبیر ناقص انسان گرایی دنیوی لبرال مواجه هستیم. زیرا خود را یک رافضی دینی نشان دادن، هنوز به حیث خرابکار تلقی میشود. آیوقت آن نرسیده است

تألیف‌مندی برای یک تجدیدایده آلهای آزادفکری دوباره اظهارشود و از الحاد، اگنوستیسم، و شکاکیت دفاع گردد؟ یک فرصت بی سابقه برای پیشبردهدف آزادفکری به وجود آمده است. این صرف به واسطه یک تغییر اساسی نظرمادرباره طبیعت و ارزشهای اخلاقی حاصل شده میتواند. بادین در بسیاری قسمتهای جهان رقابت نمیشود، بلکه بریک نظرتحریف شده واقیعت و طبیعت انسان اطلاق میشود. موفقیت در این باره مربوط به طریق تشویق و متقاعدسازیست نه تهدید و اجبار. این باید که حاوی یک قدردانی برای جهان بینی نو، مبنی بر علوم (خرد) و یک دسته ازارشهای که مناسب حال انسان اند باشد (تمرین خوب): خلاصه، یک ارزیابی واقع‌بینانه تر طبیعت و مقام نوع انسان در آن. به این ارتباط ما اخلاق انسان گرایی را از نظر انداخته نمیتوانیم. زیرا آزادفکری یا دنیاگرایی، بدون دفاع حقوق بشریایده آل یک جامعه جهانی، خطر سقوط در یک بربریت نودارد. مارکس یک رؤیای یک جامعه کامل و ایده آلی داشت، که رژیم کهنه و قدیم را از بین خواهد برد و به عصر انسان ایده آل رهنمائی خواهد کرد. ولی مارکسیزم بخاطر درک نکردن ابعاد مغلق طبیعت انسان ناکام گردید. شاید مادرباره سعی خود در تعویض انسان گرایی برای دین باید محتاط بود. ماتازمانی که یک اخلاق انسان گرایی مبنی بر نجات‌های اخلاقی و ارزشهای که مناسب نیازمندیهای امروزی نوع بشر باشد انکشاف ندهیم این را انجام داده نمیتوانیم؛ ولی به هیچ صورت نباید اصول اخلاقی را به غرض رسیدن به اهداف خود هر چند که ایده آل هم باشند در معرض سازش قرار دهیم.

ولی اگر ما این اخلاق نودنیوی و غیردینی را انکشاف هم دهیم، به معنی این است که جهان بینی قدیم چه در انجیل و در قرآن یا در کتابهای بودایی و هندویی جا گرفته اند، و بر اساس نظریات غلط قبایل بدوی و ساختمانهای اجتماعی روستایی و تصورات ماقبل علمی متکی است، باید که تعویض گردد. عالم کائنات خدایی نیست، توسط خداوند خلق نشده بود؛ نه کدام سند و شواهد یک پلان ابدی برای رستگاری انسان طوری که از طرف موسی، عیسی یا محمد نشان داده شده و از آن زمان از طرف کشیشان رسمی و دفاع شده است وجود ندارد. اما اگر این روایات و اساطیر قدیم دیگر برای عصر ما بعد مدرن عملی و کارآمد نباشند و اگر ادعاهای دین ظاهراً فریبنده ولی غیر واقعی باشند، چه آنها را جاگزین خواهد کرد؟ در پاسخ باید گفت: تنهاییک نظر مثبت زندگیست که تاکید بر فرصتهای خوشی و کامل شدن انسان میکند. اما یک شناسایی مسئولیتهای اخلاقی مادر برادر دیگران نیز باید وجود داشته باشد. سوال مفهوم زندگی سوال اساسیست: این سوال مربوط به هستیست که هر فرد باید در بعضی نقطه زندگی به آن روبرو شود. چگونه با مرگ مقابله کرد؟ چرا زندگی نمود؟ پروگرامهای سیاسی یا اصلاح اقتصادی اساساً با سوالهای متافیزیکی معامله نمیکند. انسان گرایی در پی روشن ساختن معمای هستی میباشد. جوابهای صادقانه آن بر اساس ذکاوت انتقادی و جهان بینی علمی داده شده میتواند. نقش بشرگرایی اینست: تا مناسبترین و با مفهومترین پاسخهای موجود را، عاری از استعارات و روایات دین سنتی بدهد. انسانها محصول تکامل تدریجی اند؛ آنها جزء طبیعت میباشد. کدام منظور خاص بجز از پلانها و منظورهایی که مابیه طبیعت میدهم وجود ندارد. زندگی به ذات خود معنی ندارد. این تنهایی افراد فرصتهای مهمی میسازد تا رؤیاهای ایده آلهای شان را با کار خلاق تحقق بخشند و با دیگران در تجربه مشترک رل یا نقش بازی کنند. و همین شیوه زندگیست که فیض و خوشی را فراهم کرده میتواند. هر لحظه زندگی پر ارزش است. ما نباید آن را در تشنجات خود فریبی دینی تلف کنیم.

ارزشهای اخلاقی که مطابق آنها زندگی میکنیم باید تغییر داده شوند. آنها از عقاید جزمی قدیم استخراج شده نمیتوانند، بلکه باید از نیازمندی ها و منافع مشترک انسانی نموکند، و به واسطه نتایج آنها در عمل تجربه شوند. آنها در فرهنگ ریشه میگیرند؛ و از زمان تولد در داخل فرد عاطفه، کرکتر، و دانش یا آگاهی اخلاقی وجود دارند. آنها حق ویژه کشیشها و ملاها، راهبان یا روحانیون نیست که آنها را به حیث کلام خداوندی تعبیر کنند و در صدد تحمیل آنها بالای همه باشند.

ما باید بالای تعلیم یک تاکید نموکیم، اما این باید شامل یک قدردانی برای جهان بینی علمی، متوذهای معقول انتقادی، پرورش متداوم خرد اخلاقی باشد. گرچه تخصص حرفوی به رفاه بشریت کمکهای بزرگ انجام میدهد، این دشمن یک تعلیم همگانیست. زیر یک شخص میتواند یک فاشیست یا ستالینیست و یک متخصص یا یک رومن کاتولیک پارسا، یهودار تودوکس، یا پروتستانت بنیادگرای ماهر در یک مسلک یا ساحه خاص باشد با هم از شق دیگرانسان گرای خبر باشد. خلاصه، مابه یک انسان گرایی نوضرورت داریم که در آن جهان بینی انسان گرا ارائه شده بتواند. مابه قدردانی نوبرای آرمانهای دنیا گرایی به حیث جزء نهضت دیموکراتیک و تفکر آزاد ضرورت داریم.

این به ایده آل چهارم میانجامد، یعنی از قومیت فراتر و بسوی یک سطح نو بلند تربه پیش میرود. بعد از سقوط مارکسیزم لیننزم همه وفاداریهای سابقه در اروپای شرقی دوباره بظهور رسیده اند. مذهبی بودن باملت پرستی توام میشود، لاطائلات متافزیک با قومیت جوش میخورد. دشمنیهای مشابه سرتاسر جهان تکرار میشوند.

گرچه این راست است که نهضت های آزادی بخش ملی در یک مرحله تاریخی مترقی اند، خصوصاً که در پی آزادی مردم از ستم خارجی هستند، ماورای آن یک مرحله وجود دارد که در جستجوی یک اساس جهانی و بالاتر از قومیت است. قومیت حاوی کلتور و تاریخ، زبان و مذهب میباشد، ولی جدایی طلبی و تبعیض نژادی عقب گرایی بوده میتواند. انسان گرایی حاکی از تکوین یک تمدن نو میباشد، که از حدود تنگ نظری کلتوری فراتر میرود و در برابر تفرقه و جدایی طلبی وحدت کننده است. مابه یک بین المللیت نوضرورت داریم، که هر کدام ما را جزء جامعه جهانی و اعضای عین بنی نوع، یا فامیل بشری برسمیت بشناسد. جالب است که ازدواج بین نژادهای مختلف چون خود انسان قدیمی است. امروز مفهوم نوی به آنها داده میشوند؛ زیرا مابه تشویق شعور و اخلاق جهانی ماورای جدایی طلبی دینی ضرورت داریم، و ما باید با هم نزدیک شویم، نه که در برابر یک دیگر در تلاش برای قدرت و تسلط یافتن مقابله کنیم.

شکی نیست که تقاضاهای دیگری برای یک دیدگاه جهان گرایی از طرف دین می رسند، ولی اینها، متاسفانه، رجوع یا برگشت به عقاید از اعتبار افتاده مسیحیت، بودیزم، اسلام، هندویزم و غیره میباشد. هر کدام اینها مبنی بر دکترین غلطی است. برای ایضاح آن مابه انتقاد از این کتابهای به اصطلاح مقدس ضرورت داریم. هنوز تلاشها برای تحمیل این سیستمهای حکومت مذهبی، خودکامه قدیم ادامه دارند. چون در پولیند و آیرلیندا امروزی. (در بسیاری کشورهای اسلامی)

دیوید برمن پروفیسر فلسفه در دانشکده ترینیتی در دویلین، در یک کتاب قابل توجه خود بنام «یک تاریخ الحاد در برطانیه از هابس تا رسل»، خاطرنشان میکند که الحاد در فرهنگ انسان نسبتاً یک اندیشه نواست، و برای قرنهای یابہ مرگ یابہ زندان تهدید و سرکوب میگردد. کفر گویی به حیث یک جنایت شنیع پنداشته میشد. بسیاری متفکرین بزرگ که ملحد یا بی دین بودند عقاید واقعی خود را از ترس محکومیت از مردم پنهان میکردند. به گفته برمن، تنها از اواخر قرن هژده و اوایل قرن نژده به

اینطرف ازالحادبطور آشکار دفاع شده است.

در جهان کنونی مایک فرصت نوداریم: تا از دیدگاه الحاد که توأم با اندیشه آزادی و دیدگاه انسان گرایی مثبت باشد دفاع کنیم.

نوگرایان امروزی از یک ختم روشنفکری و ختم قرن دنیوی یا غیر مذهبی پیشگویی میکنند. اروینگ کریستول، یک تیورسین محافظه کار نوین برجسته، در یک مقاله اخیرش در مجله بانفوذ Commentary (تفسیر) بر انسان گرایی غیر مذهبی حمله میکند و مدعیست که این یک اساس برای اخلاق رافراهم کرده نمیتواند - فقط ادیان ارتودوکس آن رافراهم کرده میتوانند. به ادعای وی که نوگرایان امروزی بکلی ایده آلهای روشنگری رابی اعتبار ساخته اند. واقعاً، اویه خوانندگان مجله کامنتری که اکثر آیهودان اند مشوره میدهد تا به این حقیقت که آمریکا اصلاً یک ملت مسیحی است خود را عیار کنند و تعهد به دنیا گرایی و یک تعبیر صریح اصل جدایی دین و دولت دیگر چانس موفقیت ندارند.

با مرگ مارکسیزم و سوسیالیزم، آیا باید از ایده آلهای عقل، علم و تعلیم دست کشید؟ من این پیش گوئیه را که عنقریب یک عصر تاریک نو در نقاب میستیزم، معما، چرند و مزخرف نازل خواهد شد بشدت رد میکنم. قوه های قدرتمند مخالف دنیا گرایی در آمریکا و جهان در حال ظاهر شدن اند، و ما باید تمام جد و جهد خود را بسیج کنیم تا آنها را شکست دهیم. ما بخاطر این جنگ آینده باید اعتماد خود را بر ایده آلهای عصر تنور از سر گیریم، بایک تعهد نو در دفاع از ایده آلهای آزادی، سکولریزم، و عقل استادگی کنیم. ما نباید تعهد خود را در برابر جامعه جهانی کاهش دهیم، یک جهانی که ماورای رقابتهای قومی، مذهبی، یا ملی باشد، جهانی که در آن خانواده بشریت هویت خود را تشخیص میدهد و بر آینده اش اعتماد دارد.

ضد عقل

انسان گرایان به نظریاتی متعهد بوده اند که انسانها دارای استعداد عقلانی اند و باید که آنها ذکای انتقادی خود را در شناخت طبیعت و حل پرابلمهای انسانی بکار برند. همچنان انسان گرایان اظهار امیدواری کرده اند که با رشد علم و گسترش تعلیم و با کاهش فقر و بیماری و بهبود معیارهای زندگی، انسانها از ترسهای خرافاتی نامعقول که مخرب زندگی بشر بوده اند نجات یافته میتوانند.

جهان امروزی شاهد سه انکشاف بشرگرایی تشویق کننده بوده است. اول، توسعه عظیم علوم. دوم، میسر شدن فرصتهای تعلیمی به همه آنها که مستعد اند، چنانچه امروز تعلیم حق مسلم همه افراد پنداشته میشود. سوم، ما برای اولین دفعه در تاریخ بشری استعداد بالقوه یک جامعه جهانی شدن واقعی داریم؛ عقاید وطن پرستی متعصب و ارزشهای مابه روی تدقیق مقایسه ای انتقادی بازاند؛ و ما اساس موثق برای بعضی دلیل مشترک یافته میتوانیم.

در آخر قرن نوزده بسیاری متفکرین برجسته معتقد بودند که با این انکشافات آخرین نشانه های ادیان قدیمی ناپدید خواهند شد. آنچه راکه اجداد بدوی مابه قوه های مرموز پوشیده یا کارهای خداوند نسبت میدادند با اصطلاحات سببی طبیعی توضیح شده میتواند. بشر گرایان علمی معتقد بودند که ما میتوانیم ماورای اوهام در یک جهانی که عقل و انسانیت بایستی چیره باشد یک جهش کنیم. با وجود این ایقانهها، اکنون در میابیم که قوه های حماقت بسیار قوی اند. ادیان قدیمی از مدافعه

هنوز در قسمت اعظم جهان ادامه دارند و جزمیت یادگماتیزم دینی عوض نزول در حال نمودن. در بخشهای معین جهان بسیاری ادیان لبرال و انسانی موقف خود را از دست میدهند و بسیاری اشکال متعصب و ستیزه جو پیروان بیشتری را جلب میکنند. طور مثال، در ایالات متحده یک عقیده مذهبی بنام «خلقت گرایی علمی» تیوری تکامل تدریجی را محکوم و علیه آن مبارزه میکند؛ و برای آن وقت مساوی تدریس را در مکاتب تقاضای میکند. در یک جامعه پیشرفته علمی و تکنالوژیکی چون آمریکا در حدود ۶۳ فیصد مردم به حیات بعد از مرگ، ۵۴ فیصد به فرشتگان و ۳۹ فیصد به شیطانها عقیده دارند. چندین نظرخواهی اخیر نشان میدهد که ۴۰ فیصد آمریکاییان معتقد اند که انجیل کلام خداوند است، ۵۰ فیصد معتقد اند که خداوند آدم و حوا را خلق نمود و ۸۶ فیصد معتقد اند که خلقت گرایی باید در برنامه آموزشی مکاتب عامه شامل ساخته شود.

برای مغلق ساختن موضوعات، در چند دهه اخیر تکثیر فرقه های نو حماقت دیده شده اند. یک تجدید علاقمندی بر طالع بینی و جدول ساعات نجوم و یک افزایش فوق العاده در فرقه های شیطانی و مراسم جن گیری یا شبح زدائی بوجود آمده است. اعتقاد بر پدیده روحی نیز در حال نمو است. اعتقاد گسترده بر غیب بینی، دانش قبلی، ارتباط آفکار بایکدیگر (تیلی پاتی)، پرواز در هوا، حرکت دادن اجسام توسط قوه ذهنی (سایکوکینیزس)، ظهور روحانی، شفا از راه دعا و ایمان، جراحی روانی، روحی که صداها را تولید میکند وجود دارد.

در این شکی نیست که اکنون یک افزایش در الحاد، شکاکیت و تفکر انسان گرایی در قرن بیست بوجود آمده است. ولی این شکاکیت درباره مافوق طبیعی نسبتاً یک اقلیت کوچک از مردم را تشکیل میدهد. عقاید دینی خداشناسی و سحر آمیز، اغلباً نامعقول، هنوز ادامه دارند. ناگفته نماند کدام تضمینی که دنیا گرایی منبع معقولیت یا اخلاق انسان گرایی باشد وجود ندارد. جهان ایدئالوژیهای بیرحم دنیوی یا غیر مذهبی را در قرن بیست دیده است. بطور مثال، فاشیزم بسیاری سمبولهای مذهبی را بکاربرد، بشمول تعهد و عمل پراحساسات و این نشانه یک عقب نشینی از تعقل بود. همچنان این بر اساس یک علم قلبی نژاد پرستی و دیگر اشکال افسون خوانی استنباط شده بود. به عین منوال بعضی اشکال مارکسیزم استبدادی و ستالینستی کلیساهای دولت و عقاید جزمی را که در عملکرد مشابه اشکال ادیان سنتی اند خلق نموده اند و به ایده آلهای انسان گرا خیانت کرده اند. این مایه تاسف است، چون مارکسیزم به عقیده بسیاری روشنفکران از حوادث بسیار مهم روشنفکری عصر ما و متبادل برجسته دنیوی یا غیر مذهبی در برابر خداشناسی سنتی پنداشته میشود.

شاید ما بپرسیم، آیا یک انسان گرایی دنیوی یا غیر مذهبی مبنی بر عقل و وفاداری به ارزشهای انسانی هرگز پیروز شده میتواند؟ پژوهش من در دهه گذشته از این که طرز فکر جادوگری به آسانی از بین خواهد رفت و بشر گرایی غیر مذهبی جای آن را خواهد گرفت اعتماد مرامتزلزل ساخته است. برای این دلایل زیادی وجود دارند. یکی آن، چون دین خداشناسی صرف یک مسئله عقیده نیست. گرچه مراحل وجود دارند که در آن ادیان کهنه از بین میروند و ادیان نو ظهور میکنند و با تغییر دادن مذهب گسترش میابند، بسیاری افراد در یک سنت دینی متولد میشوند. دین یک شخص نسبت به انتخاب شعوری بیشتریک مسئله قومیت و قرابت، خون و ملیت است. امروز بسیاری ادیان سنتی مورد سوال قرار گرفته اند. بنابراین امکان انتخاب کردن آزاد دین وجود دارد. علاوه بر آن، بخش وسیع نفوس از دانش تاریخ مقایسه ای، علمی، و شکاکیت فلسفی بهر مند گردیده

اند. پس چرا ادیان آسمانی و بنیادگرا، بجز انسان گرایی و لبرال در حال افزایش اند؟ چرا مردم عقایدی را که هیچ اسناد و شواهد برای تأیید یا رد آنها وجود ندارند قبول میکنند؟

یک دلیلش شاید این باشد که در موجودیت یک معلومات سنگین بار برای مردم مشکل میشود تا این قدر ادعاهای متضاد را ارزیابی کنند. بر علاوه، یک ضرورت واقعی برای انکشاف هوش انتقادی، یک قدردانی برای شکاکیت درباره ادعاهای ثابت ناشده و برای معیارهای تفکر عینی یا واقع بینانه دیده میشود. دلیل دیگر اینست که بسیاری از مردم ادعای شک گرا را علیه دین خداشناسی و مافوق یا غیر طبیعی شنیده اند. مردم عوام از معلومات علمی نظریات مخالف بهر مندنگردیده اند. آنها فقط فاقد معلومات منفی اند. شکاکیت برای افشای ادعاهای غلط وقت مساوی با طرفداران مذهب نداشته است. بدون شک بسیاری از مردم معلومات مثبت را نسبت به منفی ترجیح میدهند. این به هر دو یعنی عقاید دینی سنتی و فرقه های مافوق طبیعی نوین صدق میکند.

به ارتباط ادیان سنتی، ما امروز بایک وضع غیر متوازن روبرو هستیم. به میلیونها مردم درباره مطالعه انجیل، قرآن و دیگر کتابهای مقدس تشویق میشوند. واعظان و مبلغین بنیادگرا ادعا میکنند که این تعلیمات حرف به حرف حقیقی، الهام خداوندی، و مایه نهائی رستگاری انسان اند.

تحلیل منطقی نیرومند از دین که از قرن هژده تا دهه اول قرن بیست انکشاف نموده واسطه اشکال مختلف ارتودوکسی از هم پاشیده است که اصول دینی و متافیزیکی را با استعمال مبهم زبان دوباره معرفی نمودند و ادعاهای که مردوزن به طور کامل تنها وقتی زندگی کرده میتوانند که اگر شک و تردیدهای خود را در ادروایات، سمبولها و مراسم دینی قدیم غوطه ورسازند. این تاریک اندیشی توسط دانشمندان الهیات که به ندرت نظرات شان موشگافی و مورد مخالفت قرار میگیرند جاودانی میشود. به این ترتیب موجب میشود تا مردم عوام باور کنند که ادعاهای دین موثقترا از آن چه که هست میباشد. مردم به صورت عموم از انتقاد علمی و مربوط به کتاب مقدس که در ژورنالهای فلسفی و دینی قابل دسترسی اند آگاهی ندارند.

ملاحظات مشابه به مافوق طبیعی صدق میکنند. مردم باید در معرض ادعاهای منفی درباره طالع بینی، پدیده های روحی گذاشته شوند. ولی به ندرت فرصت چنین کار را دارند، چون رسانه های اطلاعاتی بطور مداوم ادعاهای مافوق طبیعی بی اساس را واقعی نشان میدهند.

سوالاتی را که میتوان به پیش کشید: اگر مردم به چنین انتقاد دست میافتند آیا عقایدشان را ترک میکردند؟ شاید ما چنین فکر کنیم، ولی واقعیت شاید این طور نباشد. مطالعات ناراحت کننده اخیر که در ژورنال کمیته برای تحقیق علمی ادعاهای مافوق طبیعی نشر شده اند اعتماد مرا تکان داده است:

آیا عقیده دینی سنتی در حال نزول است؟ بارش در تعلیم و علم، چنین نزول انتظار برده میشود. بطور مثال، اروپای غربی، یک کاهش قابل توجه در هویت دینی رسمی نشان میدهد. بی اعتقادی در برطانیه شایع است. در ایالات متحده، مطالعات نشان میدهند که تنها ۶۰ فیصد نفوس اعضای رسمی جمیعتهای مذهبی هستند. بسیاری دیگران اعضای بنام یا ظاهری اند. به آنهایی که غیر وابسته اند چه واقع میشوند؟ آیا به حیث آزاد فکران در میآیند، با روحیه علمی و ایده آلهای انسان

گرایی مشبوع میشوند؟ قرارمطالعهٔ اخیرجامعه شناسان هرکدام ویلیم بین بریج و رادنی ستارک ازدانشگاه واشنگتن درسیاتل، آنهایی که اعتقادبه فرقه های نومافوق طبیعی و سری یامرموزدارنددراین گروپها(غیروابسته)شامل اند. قراریک نظرخواهی در ۱۹۷۷، ۳۴ فیصدآمریکایان بالغ به«ایمان بازیافته» عقیده دارندیابامسیحیت محافظه کارخودرایکی میدانند. همین گروپ است که دربرابرادهای مافوق طبیعی و مرموزنوبیشترمقاومت نشان می دهند. لهادچنین نتیجه گیری میشودآنهایی که اشکال مذهبی سنتی و مرسوم راترک میکننددرجستجوی دین نومیشوند، و خاصتابا ادهای مافوق طبیعی و مرموزهمنوامیشوند. نه تنهاکه بایددربرابرخرافات مقاومت کنند، بلکه اشکال نواتهاراقبول میکنند.

دوم، روانشناسان باری سینگرووکتوربرناسی(ازدانشگاه ایالت کالیفورنیا، لانگ بیچ)بایک سلسله مطالعات خودنتایج غیرمتوقع رافراهم نمودند. سنگروبرناسی به شاگردان درصنوف سایکالوژی مختلف یک شخص را(بنام کریگ)معرفی نمودکه به یک قبای درازارغوانی ومدال بزرگ ورزشی ملبس بودکه به اصطلاح شاهکاریهای «روانی» راانجام میداد. اویک میله فلزی راطاهرآبانیروی روانی قات نمود. باچشمان بسته توانست نمرات دفترچه پوشیده رابخواند. اومیتوانست خاکسترراازپشت دست یک شخص به کف دست خودانتقال دهد. این کاررواییهامتناقض تجارب عادی وتصورات اصل علیت مامعلوم میشدند. آنهاصرف نیرنگ جادوگری بودند، که هرجادوگرماهرانجام داده میتوانست. دربعضی صنوف، پروفیسران به شاگردان دربارهٔ اجراکننده بجزازادعایش که قدرتهای روحی دارددیگرهیچ چیزنگفتند، بهرحال آنهاشخصاًقانع نشدند. درصنوف دیگر، آنهابه شاگردان گفتندکه اجراکننده یک جادوگربودکه یک عمل جادوگری رانمایش خواهدداد. آنهاباتعجب دریافتندکه درهردوصنفهای«روانی» و«جادوگری» درحدوددوبرسه شاگردان بطورواضح عقیده داشتندکه یک نمایش روانی بود. آنهابه آزمایشهای خوددوام دادندوجادوگررا به صنوف دیگرآوردند. این باراورابه نام جادوگرکه نیرنگهارانمایش میدهدمعرفی کردند. چنین یک تعریف سبب شدتاعقایدروانی راکمی یعنی به ۵۰ فیصدپائین بیاوردولی نه بیشترازآن. به این ترتیب نتیجهٔ بسیاربرجستهٔ آزمایش شان این بودکه باوجودتعریف واضح به کاربردن نیرنگ جادوگری، نتوانستندتاعقایدروانی رابیشترازپنجاه فیصدپائین بیاورند. قرارنتیجه گیری سنگروبرناسی، مردم لجوجانه به یک عقیده دربارهٔ قدرت روحانی یاروانی یک شخص بدون ارائه اسنادوشواهدادامه خواهندداد. پس این تحقیق چه روشنی برموضوع موردبحث میاندازد؟ اهمیت آن نه بخاطرمعامله باادیان سنتیست، بلکه درتشکیل ادیان نومیباشد. این باعث برانگیختن سوالهای دیگرمیشودکه دراینجامختصرآیادآوری میشوند:

آیاساده لوحی یاخودفربیی درطبیعت انسان ریشهٔ بسیارعمیق دارد؟ آیایک تمایل ذاتی درانسان برای پذیرفتن عقایدبدون اسنادوشواهدوجوددارد؟ آیابرای واقعیت عینی علمی حدودی وجوددارند؟ آیااعتقاددرانسان ارادیست؟ چقدرتعلیم درانکشاف تعقل وشکاکیت درزندگی موثربوده میتواند؟ ساینسدانان که دررشته های خودباکفایت ولایق انداغلب اوقات طرزبرخورد واقع بینانهٔ شان رادرساحات دیگرانجام نمیدهند.

دوم، آیاتفکرجادوگری چقدرریشهٔ عمیق دارد؟ آیایک شیفتگی پایدارباجیزهای مرموزوجوددارد؟ آیاسوسهٔ اسرارآمیزعلاقهٔ انسان راجلب میکند؟ آیاانسان یک حیوان تخیلیست، که برای همیشه درآرزوی ماورای طبیعی است؟ زیرابسیاری معجزات سنتی والهامات مربوط به موسی، عیسی، ومحمدبامخلوقات ذکی شبه آسمانی یایزدانی ازبیرون فضا

با اشکال مختلف متمم یا جاگزین گردیده اند که دارای قدرت مافوق حسی یا روانی میباشند. افسانه علمی برای آنها کلیسای مقدس گشته است؛ که مشابه بادین خداشناسی سنتی انجام وظیفه میکند. آیا هرانسان گرایی آینده برای کامیابی لزوم به جامعه پیامبری واساطیر دارد؟ آیا درباره نقش پیشوای جذاب روحانی در تغییر شکل دادن اخلاق و بیداری تعهد و فداکاری چطور؟ شاید طوری که مارکسیزم به حیث یک متبادل غیر مذهبی در برابر خداشناسی کلاسیک در جلب حمایت انبوه مردم بخاطری موفق گردید که رویای ممسیحایی، هزار ساله و خیالی آن در خط مقدم آمده است. فلذا ما میپرسیم، آیا هرانسان گرایی غیر مذهبی برای بقای خود به یک اسطوره نوزورت خواهد داشت، و آیا این به ماهیت اصلی آن خیانت نخواهد بود؟

سوم، دین سنتی بعضی مصونیت روانی و اجتماعی را برای شخص منزوی و تنها فراهم میکند. اگر دین سنتی سقوط میکند، به این معنیست که باید به عوض آنها سیستمهای کمکی دیگری جانشین شوند: چون فامیل، بعضی برگزاری مراسم (تولد، بلوغ، ازدواج، و مرگ)، یک تظاهرات احساساتی از پرهیزگاری، ارزشها، اصول و ایده آلهای ما. بسیاری سازمانهای انسان گرایی به چنین کار سعی کرده اند ولی بدون کدام موفقیت بزرگ. آیا این بخاطر نیست که پیغام شان فاقد معما و درامه است؟

چهارم، در یک سطح عمیقتر، یکی شاید بپرسد، آیا یک انسان گرایی دنیوی یا غیر مذهبی هرگز درارضای جستجو مربوط به هستی انسان موفق خواهد شد؟ شاید این از موضوع بسیار ناراحت کننده باشد. منظور اصلی انسان گرایی رشد و انکشاف افرادیست که متکی بخود و حاضر به گرفتن مسئولیت سرنوشت خودشان باشند، قادر به آزادی، خود مختاری، تعقل، و حاضر باشند تا با نامطمئن و مشکوکیت زندگی کرده بتوانند. ولی این یک ایده آل اخلاقیست که شاید تنها مختص به یک تعداد محدود افراد باشد. این شجاعت و شکیبائی، اراده و استقامت میخواهد. ولی بعضی مردم ضعیف و ترسو اند، از زندگی و چیلنجهای آن ترس دارند و در زیر بار آن خم میشوند. شخص ایده آل انسان گرا بیک حس فرصتها که زندگی برایش عرضه میدارد رنده است: او روحیه پرتقل را نشان میدهد. او نمیخواهد که صرف طبیعت انسانی را تحقق بخشد، بلکه میخواهد تا با نمایش دادن خلاق تواناییهایش از آن فراتر رود. ولی انسان عادی یا متوسط، در بسیاری موارد تسلی، صلح و آرامش و سکون میجوید؛ او شاید آرزو کند تا زندگی را با کمترین درد سرسپری کند. به این ترتیب شاید یک فرارنه تنها از عقل بلکه از آزادی نیز باشد همچنان (طوری که اریخ فرام خاطرنشان کرده است) - یک ورشکستگی پایدار طاقت.

دانیل بل در مقاله جدل برانگیز خود بنام «بازگشت مقدس»، استدلال میکند که هرگز دین بطور کلی باطل شده نمیتواند. این بخاطر ابعاد غم انگیز زندگی انسان است. چگونه یک اخلاق دنیوی یا غیر مذهبی با نومییدی مربوط به هستی، واقعیت ترسناک فنا پذیری و مرگ انسان معامله خواهند نمود؟ دانیل بل، فکر میکند که شهردنیوی، که مادر جستجوی اعمار و بهبود آن هستیم، در نهایت یک رؤیای محدود را فراهم میکند. در کمینگاه همواره جستجو برای ابدیت به حیث حل مخصصه هستی ماست. به گفته وی اشکال سنتی دین هر چند به طور تحت الفظی حقیقت ندارند، تسلیت برای روح نالان، مهار محکمتر برای خواهشات ما، و ثبات روانی را در دنیای ناپایدار فراهم میکند. شاید دریافتگی با مافوق طبیعی، جستنهای فکری به کناره های کائنات و به امکانات ابعاد دیگر واقعیت باشد که این تمایل برای دریافت چیز بیشتر در آنجا تغذیه میکنند.

جواب ساده به این سوالها وجود ندارد. انسان گرایان یک جای مرکزی برای حالت ناخوشی مبالغه آمیز و غم انگیز ندارند. مابه زندگی به حیث یک صحنه لذت بخش مینگریم؛ مشکلات باید حل شوند که درباره آنها شکایت شود. علیرغم که برای تحقق دادن زندگی و جلوگیری از مرگ تقلاد داریم، مامیدانیم که در بعضی لحظات آن رابه حیث یک واقعیت طبیعی باید قبول کنیم. شاید زندگی برای بعضی از ما بسیار خوب بوده است و مایک اندازه رنج به جهان مدیون هستیم. این شاید یک مسئله غدوات؛ شاید بایوشیمی یا ارشی باشد؛ یا شاید موضوع شخصیت متفاوت باشد که به جهان از عینکهای مختلف مینگریم. به هر صورت، به تعداد بیشمار افراد وجود دارند که آرزو مند «یک چیز بیشتر» در جهان اند. برای آنها وظیفه اساسی دین مبحث آخرت میباشد. چون از مواجه شدن به مرگ خودشان یا آنهاهی راکه دوست دارند عاجز اند پس دنیا های خیالی یا فانتزی سحر آمیز را خلق میکنند. آیا آنها عین کار را در آینده دوام خواهند داد؟ همه اینها مسائلی اند برای تحقیق بیشتر تجربی، نه تفکر فلسفی.

یک تعداد سوالاتی اند که به جواب ضرورت دارند: (۱) چرا انسانها اعتقادشان به این منوال است؟ نقش ادراک یا معرفت در تشکل عقاید و ارزشها چیست؟ (۲) چرا شیفتگی با تفکر جادویی در این عصر ساینس ادامه دارد؟ آیا این صرف بخاطر نا کامی نظر شکاکیت است تا شنیده میشد، یا اینکه ریشه هایش در بعضی انگیزه روانی در طبیعت مازاتاً وجود دارند؟ (۳) آیا تاجه اندازه همه افراد توانایی انتخاب ارادی، اتکا بخود و استقلال دارند؟ آیا در نتیجه ماجرای انسان گرایک اختیار محدود است؟ امید که روانشناسان و سلوک شناسان در حل این سوالات به ماکم خواهند کرد. ماضورت داریم تا درباره طبیعت انسان، از حدود و امکانات آن بیشتر بدانیم. تا داشتن چنین دانش، مادر اظهارات خود درباره این که آیا یک جهان انسان گرایی دنیوی یا غیر روحانی امکان دارد و چه شکل را بخود خواهد گرفت باید محتاط بود. رشد سرتاسری عقاید مافوق طبیعی و بنیاد گرایی امروزی شاید صرف یک برگشت به طرز تفکر ماقبل ساینس باشد. شاید این آخرین نفس یک فرهنگ در حال مردن باشد، تابه واسطه یک نظم علمی، و اخلاق دنیوی جاگزین شود - یا آیا این قاصدیک تمدن آینده مبنی بر یک اسطوره نواست، و ماصرف آدما ن غیر عادی فاقد ارزشهای اخلاقی آن هستیم؟

به گمان من هر دو فرهنگ پهلویه پهلوا دما ه خواهند یافت، ولی ماتضمنینی نداریم که یک اخلاق دنیوی و علمی پیشرفت قابل قدر و یادوام خواهد نمود. شاید آنچه مانجام داده میتوانیم عبارت از تدارک بعضی انتقادات از تعصب افراطی مذهبی و عرضه انسان گرایی بامفهوم برای آنانیست که در جستجویش میباشند. شاید بیشترین امید ما برای ملایم ساختن ورهایی از اخلاق متعصب و انکشاف احترام متقابل و تحمل به حیث اصول اخلاقی لازمی در یک جهان کثرت گرا باشد. در هر حالت، ما نباید از تلاش خود برای یک جهان انسان گرا دست برداریم، ما نباید تعهد خود را در برابر ایده آلهای عقل و اخلاق انسان گرایی کاهش دهیم. بهر صورت، این مهم است که ما کرکتر دشوار و دراز مدت و وظیفه خود را بشناسیم.

الحاد، انسان گرایی و دین

یکی از قهرمانان فلسفی پال کورتز (نویسنده) سقراط است، که ۲۴۰۰ سال پیش بخاطر اتهامات اشاعه بی اعتقادی بر

خداها و فاسد ساختن جوانان آتن محاکمه گردید. سقراط هر دو اتهام را رد نمود و یک دفاعیه قوی را ارائه نمود، استدلال میکرد که اتهام واقعی علیه وی این بود که او همشهریان آتن خود را بخاطری که آنها را همواره تحریک میکرد تا استعداد های عقلانی خود را بکار برند رنجیده ساخته بود، آنها را مجبور میساخت تا تا در باره مسایل فکر کنند و در مورد عقاید خود سوال کنند این که صرف از دستورات اجباری جامعه کورکورانه پیروی کنند. کورتز، یک خرمگس (آدم مزاحم) امروزیست، که به بازار اندیشه ها برای ترویج آرمان بازجویی انتقادی می رود. برخلاف سقراط، او از اتهام طرفداری الحاد انکار کرده نمیتواند. ولی طرز فکر الحادی وی یک نتیجه مستقیم از بازجویی انتقادی اوست، یک نظری که از بررسی همه شواهد و اسناد موثق استنتاج میشود. یقیناً که او با دفاعیه سقراط علیه اتهام دوم موافق خواهد بود: در عوض فاسد کردن مردم، بهتر است که آنها را به واسطه ترغیب تا خود فکر کنند اصلاح کرده شوند.

انسان گرایی و جامعه باز

اغلب تغییرات وسیع که در برخورد ها راجع به جامعه باز در سالهای اخیر به وقوع پیوسته است به مشکل قدردانی میشود. در سال ۱۹۵۲ وقتی که اتحادیه انسان گرا و اخلاقی بین المللی تاسیس شد، جهان به تازگی از یک جنگ دهشتناک برآمده بود که در آن دیموکراسی و آزادی تحت حملات شدید قوه های استبدادی مطلقه راست و چپ قرار گرفته بودند. فاشیزم شکست داده شده بود، ولی دیکتاتوری ستالینی یوروپ و جهان را تهدید میکرد، و یک مقابله اندیشه ها و ارزشهای رقیب وجود داشت. انسان گرایان در خط مقدم آنهایی که از طرز زندگی دیموکراتیک دفاع میکردند قرار داشتند. به عقیده ما جوامع دیموکراتیک بخاطری از همه بهتر بودند که آنها آزادیهای مدنی، حق قانونی مخالف، و حاکمیت قانون را تضمین میکردند، و یک معیار بلند تر زندگی و آزادی بزرگتر فرهنگی را برای شخص عادی فراهم میساخت. طرفداران جامعه باز در آن وقت به مخالفت بزرگ نه تنها از طرف مدافعین دولتهای دیکتاتوری مواجه بودند، بلکه از طرف قوه های دیکتاتوری و محافظه کار که در بین مردم بی اعتماد بودند مخالفت میشدند؛ و دیکتاتوریهای نظامی در سرتاسر جهان وجود داشتند. کارل پاپر، برتراند رسل، جان دیوی، و سدنی هوک، مدافعین شجاع انسان گرایی دیموکراتیک بودند، لهذا از طرف ایدئالوگهای چپ و راست محکوم میشدند.

امروز اغلب جهان نویدی از وقوع سیستمهای چندین حزبی میدهد. دیکتاتوریهای نظامی در اسپانیه، پرتغال، آمریکای لاتین، فلپین، و دیگر جاهها و ژگون گردیده اند، و دیموکراسیها در حاشیه بحر آرام در آسیا، در آفریقا، بشمول آفریقای جنوبی، و بسیار مهم در اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق برقرار میشوند. اتحادیه انسان گرا و اخلاقی بین المللی نقش مهم و قابل ملاحظه در نهضت دیموکراسی، خصوصاً در کشورهای مارکسستی سابق اروپای شرقی ایفا نموده است.

اندیشه های پیامدهای دارند. ایده آلهای آزادی و جامعه باز در خود اتحاد شوروی در شرف غلیان بودند، و سرانجام توسط گوربچف و دیگران ابراز گردیدند. با اقلیم نونظر، اتحادیه انسان گرا و اخلاقی بین المللی در سال ۱۹۸۸ فیصله کرد تا مذاکرات مستقیم را با اتحاد شوروی انجام دهد، مایک هیئت رابه کانگرس خود در شهر بوفالو، نیویارک دعوت کردیم. و با مقابل در سال ۱۹۸۹، ما از طرف انستیتوت الحاد اکادمی علوم اجتماعی برای یک گفتگوی وسیع دعوت شدیم. دلچسپی مادر آن

وقت این بود تا ببینیم که آیا سازمانهای انسان گرادراتحاد شوروی که از اخلاقیات انسان گرا و جامعه باز دفاع کنند انکشاف داده شده میتواند. نمایندگان شوروی در ۱۹۹۰ به کانگرس اتحادیه انسان گرایان در برسل دعوت شدند، و در ۱۹۹۱، معاونین اتحادیه دوباره به مسکو دعوت شدند. و من برای بار سوم در ۱۹۹۲ از مسکو بازدید بعمل آوردم. بالاخره یک انجمن اخلاقی، مستقل از حزب کمونسست ساقط شده، و مرکب از چند درجن سازمانها در روسیه و دیگر کشورهای مشترک المنافع مستقل که ایده آلهای انسان گرایی آزادی، دیموکراسی، و جامعه باز را اعلام میداشت، در ۱۹۹۲ تاسیس گردید. با وجودی که یک سازمان جوان است، امید که در آینده اثری داشته باشد.

یکی از تجارب بسیار ارزشمند زندگی من (کرتز) ملاقات با (اندره سخاروف) در نوامبر ۱۹۸۸ در نیویارک بود، تا برایش جایزه سال انسان گرای بین المللی که در اوایل آن سال در غیابش منظور شده بود تقدیم کنم. اگر زنده میبود تغییراتی را که توسط بوریس یالتسین آورده شد و نهضت دیموکراتیک را در آنجا میدید.

همچنان من شخصاً ملاقات انسان گرایان در هنگری و پولیند در سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ خوشنودشدم که منجر به تاسیس سازمانهای نوانسان گرایی - حمایت از ایده آلهای آزادی فردی و جامعه باز در آن کشورها گردید. این سازمانها اکنون در اتحادیه بین المللی انسان گرایان داخل گردیده اند. چه یک انکشاف هیجان انگیز را برای آینده پیش بینی میکند! یک سلسله دیالوگهای دوم با واتیکان تحت سرپرستی اتحادیه بین المللی انسان گرایان نیز بعمل آمده اند. این دیالوگها در دوران لبرال ترواتیکان (۱۹۶۶، ۱۹۷۰ و ۱۹۷۲) وقتی که بسیاری رومن کاتولیکها به انسان گرایی همدرد بودند آغاز یافت. آنها بعد از یک وقفه طولانی در ۱۹۸۸ دوباره شروع شدند و وقتی که واتیکان موقف خود را درباره جامعه باز خصوصاً در مخالفت آن با آزادی زایمان زنها، سقط جنین، خاتمه به حیات دردناک، و حق امور خصوصی و زندگی شخصی سختگیرتر ساخته بود، و جدوجهد خود را در بسیاری کشورها خصوصاً اروپای شرقی، تاجدایی دین و دولت را به هم وصل سازد تشدید نمود.

به حیث یک شرکت کننده در دیالوگهای انسان گرایان مارکسیست و انسان گرایان واتیکان، من فکر میکنم که درگیر شدن در چنین دیالوگها مفید است. بدگمانی بسیاری انسان گرایان را میدانم که امروز در برابر ادامه دیالوگهای واتیکان بی میل اند. آنها فکر میکنند که واتیکان درجایی که در یک موقعیت اقلیت قرار دارد از تحمل و آزادی دفاع میکند، ولی نه درجایی که در یک اکثریت میباشد، چون در پولیند و آیرلیند. تلاش اخیر واتیکان برای «دوباره مسیحی ساختن» یوروپ صرف بدگمانی را درباره انگیزه های دراز مدت آن خلق میکند. با وجود آن، من فکر میکنم که دیالوگها با واتیکان مفید بودند. به نظر من ما باید در جستجوی دیالوگها با بودائیها، مسلمانان، و بنیادگرایان پروتستان نیز شویم. بهر صورت ما هرگز در دفاع از جامعه باز نباید متزلزل شویم. و ما باید آمادۀ انتقاد شدید از آن قوه های ایدئولوژیکی و مذهبی باشیم که در پی تضعیف و تخریب دولت غیر روحانی (سکولر) و جامعه باز اند.

این واضح است که اتحادیه بین المللی انسان گرایان، هر چند در تعداد کم است، از صدها میلیون غیر مذهبیون در جهان نمایندگی میکند. در دفاع شجاعانه از غیر مذهبیون، ساینس، ارزشهای اخلاقی انسان گرا، حقوق بشر، و دیموکراسی نقش قابل توجه را بازی میکند، خصوصاً در جهان کنونی که در آن یک خلای ایده آلهای وجود دارد. قوه های قدرتمند وجود دارند که در آرزوی بازگشت به عقاید و اخلاق کهن، رقابتهای ملی گرایی و مذهبی گذشته، و تنگ ساختن پارامترهای جامعه باز اند.

جهان بینی انسان گرایک جاگزین بامفهوم وقابل دوام این پالیسیهای ارتجاعی وعقب نشینی شده میتواند.

انسان گرایی والحاد

تشابهات واختلافات بین انسان گرایی والحاد خاصتاً الحاد مارکسیزم وجود دارند. انسان گرایان وملحدین هر دو در اعتقاد به خداوند ورستگاری وی شک دارند. بین شان اختلافات جدی نیز وجود دارند: برای انسان گرایان کافی نیست تا خداشناسی رادکنند؛ باید برای انتقاد خود دلیل داشته باشند. الحاد جزمی - یعنی نداشتن اعتقاد به خداوند صرف به حیث استقرائی (از علت به معلول) کفایت نمیکند. بسیاری انسان گرایان اصطلاح غیر خداشناس رابر خداشناس ترجیح میدهند، وبعضی خود را اگنوستیکهای شکاکیون مینامند. بنابرین، اصل مطلب در این نیست که آیا یک شخص به خداوند عقیده دارد یا ندارد، بلکه دلایل وی برای نظرش میباشد. الحاد جزمی چون خداشناسی جزمی چنان تنگ نظر بوده میتواند. اصل موضوع الحاد مجرد نیست، بلکه مرحله دیگر است؛ و این حرکتی است که انسان گرایی ازالحاد منفی بایشنهادهایک دیدگاه اخلاقی مثبت فراتر میرود.

انسان گرایی دارای دیدگاه کیهانی وهم اصول اخلاقی میباشد. واقعاً، انسان گرایی یک طرز زندگی رابطور مشخص ابراز میدارد. حفظ وترویج آزادی از خواست اساسی آن است؛ تاکید بر خود مختاری فردی درهمه ابعاد آن، از آزادیهای مدنی و اخلاقی گرفته تاحق خلوت یا امور شخص و خصوصی دارد. انسان گرایی اساساً مارکسیزم لیننیزم در چندین نقاط نظرفرق دارد. بطورمثال، به عقیده آنها اصول اخلاقی علیرغم سیستم اجتماعی یک وسعت ماورای فرهنگی وجهانی دارند. آنها نباید قربانی اهداف ایده آل شوند، ونه صرف انعکاساتی از ساختمان اقتصادی واجتماعی پنداشته شوند.

اخلاق انسان گرایی چیست؟ از نظر انسان گرایان امروزی موضوع اصلی، در مورد عدم وجود خداوند اینست که انسانها زنده اند و اینجا وحال زندگی میکنند، وما ضرورت داریم تایک اخلاق مثبت را انکشاف دهیم. مارکسیستهای گفتند که سوسیالیزم راه زندگیست؛ انسان گرایان اصرار میکردند که این نباید به قیمت آزادی وخود مختاری تمام شود. ما باید ارزشهای انسان گرا و اصول اخلاقی هر دو را ارتقا دهیم، ولی هرگز نباید اینها در معرض خطر قدرت اضطراری قرار گیرند، طوری که به واسطه ستالینیزم به وقوع پیوست.

درباره وابستگی انسان گرایی بادین، در برابرین سوال که «آیا انسان گرایی یک دین است؟» هری ستوپس رو، از انجمن انسان گرای انگلیس نظرش را چنین ایضاح کرده است: انسان گرایی با وجودی که بدون خداشناسی است یک شیوه زندگی را ارائه میدارد. انسان گرایان دینی ودنیوی هر دو اعتقاد به خداوند را رد میکنند و انسان گرایی رایک جهان بینی وطرز زندگی محسوب میکنند. باید علاوه نمود که انسان گرایی یک طرز زندگیست نه یک دین؛ که بریک نظر طبیعت گرا و علمی طبیعت تاکید میکنند، وما نند مارکسیزم، رفتار وسلوک انسان را مورد توجه قرار میدهد.

در مورد اینکه آیا انسان بدون دین زندگی کرده میتواند، آیا نیازمندیها وظایف اساسی که تنها توسط دین برآورده شده میتواند وجود دارند؟ طوری که الحاد شوری سعی کردند تا مراسم ازدواج، تولد، نامگذاری، بلوغ فوت وغیره را عوض مراسم معمول مذهبی جانشین کنند. آیا آنها در این کار خود موفق شدند؟ بسیاری اعضای حزب کمونیست با وجود ممانعت دولت بطور خصوصی آنها را انجام میدادند. مسلمانان آنجا صد درصد و ارتودوکسهای روس پنجاه درصد هنوز آنها را برگزار میداشتند.

یکی از علت رد الحاد این بود که مردم آن رابا قساوت رژیمهای شوروی یکی میدانستند. بالخصوص این مهم است که در حال حاضر شاهد احيای مجدد بنیادگرایی دین قدیم و فرقه های عجیب مافوق طبیعی نو در سراسر جهان هستیم. ماکه در آستانهٔ قرن بیست و یک قرار داریم، برخلاف پیش گویی ساینسدانان اجتماعی، دین به طرف زوال نرفت که این در جهان معاصر یک معماست.

الحاد و انسان گرایی بسیاری وجوه مشترک دارند. هر دو نهضت به تنویر و روشن فکری به حیث الهام بخش می بینند، و هر دو وارثین سنت فلسفی تاریخی اند که استنتاج آنها برای دانستن طبیعت و مقام نوع بشر در آن بالای ساینس استوار است، و می خواهد تا برای بهبود حالت انسانی از عقل کار گیرند. فرقه های قابل توجه در بین انسان گرایی و الحاد نیز وجود دارند، امید که در آینده برای کشف علل و نتایج دین جزمی و جانشینهای غیر مذهبی قابل دوام یک اساس مشترک فراهم شود. باید به خاطر داشت که منظور از اصطلاح انسان گرایی، انسان گرایی دینی نیست بلکه منظور صرف از طبیعت گرا، علمی، یاد نیویست. ذیلاً از وجو هات مشترک انسان گرایان و ملحدین ذکر مختصر بعمل می آید:

اول، هر دوی آنها دکتورین مذهبی کلاسیک را که جهان یک علت مافوق طبیعی دارد رد می کنند. آنها شواهد و اسناد برای نظری که خداوند وجود دارد یافته نمیتوانند. بسیاری کوششها در تاریخ تا کرکتر خدایی حقیقت نهائی را نشان دهند ناکام شده اند. آنها استدلالهای هستی شناسی، کیهان شناسی، و فرجام شناختی رابی نتیجه یافتند. متوسل شدن به تصوف، وحی یا معجزات بر ادعاهای تائید نشده تجربه خارق العاده متکیست که میتواند طور خسیسانه با اصطلاحات طبیعت گرایانه توضیح گردند. پژوهش علمی نشان داده است که کتاب مقدس انجیل یک سند یا مدرک انسانیتست که بینش یک جامعه قدیم بادیه نشین و زراعتی را بیان میدارد؛ این الهام خدایی نبود. انتقادهای علمی در مورد قرآن و نوشتجات مقدس هندو ویزم، بودیزم، و دیگر ادیان کلاسیک نیز صدق میکنند، از هیچ کدام آن که برو جود بعضی واقعیت مجرد یا روحانی عقیده دارد طرفداری نمی کنند.

دوم، آنها اسناد و شواهد کافی نیافتند که روح بعد از مرگ جسمانی زنده باقی میماند یا به شکل غیر جسمانی از قبل وجود داشته باشد. عقیده برفنا ناپذیری یا تجدید تجسم عقاید دین اند. با مرگ مغز، به اغلب احتمال شعور، ذهن، یا روح از بین میروند. در قرن گذشته سعی بلیغ علمی به عمل آمد تا ادعاهای غیبگوئی را آزمایش کند، ولی هیچ کدام اینها به اثبات نرسیده اند.

سوم، بنابراین، وعدهٔ رستگاری ابدی یا راهایی روح (در دین بودا) شاید به حیث یک فکرواهی تعبیر شود، یعنی تصور روانی آتھایی می باشد که قادر به قبول حقیقت تلخ مرگ نیستند. هر چند که این اساطیر شاعرانه شاید برای داغدیدگان راحت فراهم کند، آتھایی که در پی تسلیت در یک جهانی اند که به نظرشان تهی است، آنها پایهٔ مستند ندارند.

چهارم، فلذا، همه سیستمهای مذهبی که در جستجوی اوامر اخلاقی مطلق از یک منبع خدایی اند، خواه از طرف موسی، عیسی، محمد، یا هر پیشوای مذهبی دیگر اعلان شده باشند غیر قابل تائید اند. هر چند که عقاید اخلاقی تمدنهای قدیم مردمان بدوی و کشاورزی شاید بعضی بصیرتهای اخلاقی را حاوی باشند، ریشهٔ اصول اخلاقی مبنی بر الوهیت نمیتواند که بر بنیادهای علم موجودات باشد.

لهذا انسان گرایان و ملحدین هر دو دکتورین مذهبی ارتودوکس را درباره حقیقت رد میکنند. هرچند که هر دو در تعبیر خود فرق دارند.

آیا الحاد را چگونه باید تعریف نمود؟ ملحد کسیست که بر وجود خداوند عقیده ندارد، یا اظهاری که «خداوند وجود دارد» غلط است. الحاد به این مفهوم نفی خداشناسیست - یعنی نفی اندیشه که یک ذات الهی یا شخص وجود دارد و این که وی خالق جهان است. حال بسیاری انسان گرایان، امانه همه ملحدین اند. واقعاً، انسان گرایان به طور عموم اصطلاح «غیرخداشناس» را نسبت به «خداشناس» که بسیار منفی است ترجیح میدهند. اصطلاحات دیگری که برای تعریف انسان گرایان بکار برده میشوند عبارت اند از «عقل گرا» یا «آزاد فکر». بعضی انسان گرایان امروز خود را اگنوستیک (عاجزایی بودن به وجود خداوند) مینامند. به عقیده آنها شواهد و اسناد کافی وجود ندارد تا فیصله نموده که خداوند وجود دارد یا ندارد.

بسیاری انسان گرایان خود را به حیث شکاکیون توصیف میکنند. به نظر آنها کافی نیست تایید شخص خداشناسی را رد کند؛ باید که دلیلی برای بی عقیدتی خود داشته باشد. شکاکیون با تصدیق و هم بار کردن جزمی خداوند بدون ارائه دلایل یا توجیهات کافی ناراحت میشوند. این نوع شکاکیت معقولترین موضع گیر است. الحاد نتیجه بازجویی انتقادی، و مبنی بر بهترین تحلیل فلسفی، علمی و انجیل شناسی میباشد. انسان گرایی نباید در برابر مذهب یون یک سلوک نفرت آور نشان دهد، بلکه باید روشنفکرانه باشد. ملحدین و انسان گرایان باید همیشه آماده بازجویی هراسندال نو که از طرف خداشناسان ارائه میشوند باشند - چون در مناقشه کنونی در داخل علوم فزیک که آیات یوری بیگ بانگ (یک تیوری کیهانی که جهان بایک انفجار آغاز یافت و سرانجام دوباره منقبض یا جمع خواهد شد) شواهدی را برای خداوند به حیث خالق جهان فراهم میکند - ادعای که ما آن را رد میکنیم.

بسیاری متفکرین که با الحاد یکی اند، و بعضی شان بدون شک با من هم نظر اند. الحاد نیز مانند انسان گرایی انواع مختلف دارند. چون، ملحدین هستی گرا (سار ترو هیدیگر)، یا ملحدین مارکسیست (مارکس و انگلس)، ملحدین طبیعت گرا (دیوی، هوک، ناگل)، ملحدین تحلیلی و مثبت گرا (رسل، آیر، کامپ)، حتی ملحدین طرفدار آزادی فردی (انی راند).

واقعاً نکته اصلی انسان گرایی قرن بیست در دنیای غرب اینست که این صرف نفی از خداشناسی نیست، بلکه این یک آجندای مثبت، و عملی را ارائه میدارد. انسان گرایی نه تنها مافوق طبیعی را رد میکند، بلکه در بر آوردن نیازمندیهای انسان، تحقق دادن خوشی انسان، و علاقمندی اصلی آن بالابردن زندگی حاضر در این دنیا است. انسان گرایی به طور جدی علاقمند به تغییر فرهنگی جامعه است، می خواهد تا روشهای تعلیم و دیموکراسی را در این مورد به کاربرد. انسان گرایی طرز زندگی اخلاقی، و جهان بینی را برای افراد و جامعه بر اساس خرد فلسفی و علمی فراهم میسازد. چون بر عقل و علم متکی است نه به الهام و مذهب، لهذا از دین خداشناسی ارتودوکسی متمایز میشود.

انسان گرایی اساساً یک تعداد پیشنهادات اخلاقی را ارائه میدارد که در اینجا از آنها یادآوری میکنیم:

اول، اخلاقیات مستقل یا خود مختار است؛ یعنی قضاوتهای اخلاقی از فرضیات دینی، هستی شناسی، یا ایدئالوژیکی استنباط شده نمیتوانند. یک سطح دانش و حقیقت اخلاقی که با عقل قابل کشف است وجود دارد. ریشه آن در تجربه مشترک انسانی وجود دارد و توسط نتایج قابل مشاهده آزمایش میشود.

دوم، از نظر انسان گرایان، همه انسانها بالقوه اخلاقی هستند. در صورت وجود شرایط مناسب اجتماعی و تعلیمی، تاحدی رشد اخلاقی بشمول یک وجدان و احساس اخلاقی انکشاف خواهد کرد. تعلیم و تربیه اخلاقی در کرکتر، ادراک، و شفقت برای نموی اخلاقی اطفال بسیار مهم اند.

سوم، دومعیار اساسی برای اخلاق انسان گرایی وجود دارند. یکی، معیار آزمون نتیجه ای به اصطلاحات رسیدن به اهداف یا خوبیهاست (سودمندگرایی)؛ و دوم، کرکتر ذاتی یا بدیهی اصول عمومی اخلاقی است (مکلفیت اخلاقی یا وظیفه شناسی). باید گفت که مادر تجربه انسان یک تعداد «نجاتهای اخلاقی مشترک» یافته میتوانیم، که سلوک انسان راهنمایی میکنند. اینها مبنی بر شهود اختیاری نیستند، بلکه شناخت آنها در تمدن از نظر تاریخی در یک مدت طولانی انکشاف یافته است. نجاتهای اخلاقی مشترک ماورای سرحدات فرهنگی میباشدند. آنها خرد اخلاقی و میراث تمام نژاد بشری را ابراز میدارند.

چهارم، از نظر انسان گرایان یک تسلسل وسیله و هدف وجود دارد: وسایل نباید قربانی اهداف ایده آل گردند. اصول اخلاقی را نباید به واسطه ایجابات ستراتیجی به مخاطره افگند. در نتیجه، نفرت در برابر آنهایی که یک شخص به آنها موافق نیست، یا توسل به خشونت و دهشت بخاطر رسیدن به اهداف را در واکنشهای متقابل انسانی یا به حیث شیوه های تغییر اجتماعی نمیتوان نادیده گرفت. به این ترتیب در حالات فوق العاده یا غیر عادی به هیچ صورت نباید از اصول اخلاقی یعنی نجات اخلاقی مشترک انسانی تخلف ورزید.

پنجم، از نظر اخلاق انسان گرایی، اصول اخلاقی را نباید به حیث فرعی دانست. آنها صرف یک انعکاسی از شرایط موجود اجتماعی، قوه های روابط تولیدی نیستند، بلکه حسب اصطلاحات خودشان مستقل و بادوام اند. آنها عناصر مشتق شده از رویان نیستند، بلکه از لحاظ اهمیت بازبینای اجتماعی مساوی اند.

ششم، اینکه چه باید کرد مربوط به وضعیت است. اغلب اوقات بین خوبیها و بدیهها، راست و غلط یک تصادم وجود دارد، همه آنها ارضاشده نمیتوانند. موثرترین طریقه فیصله که چه باید کرد طریقه درایت یا فراست انتقادیست. پس به نظراول مامقیده اطاعت اصول اخلاقی هستیم، و در صورت یک استثناء باید دلایل خوب برای انتخاب خود داشته باشیم.

هفتم، اخلاق انسان گرایی جهانیست، زیرا اصول و ارزشهای آن به همه انسانها و همه سیستمهای اجتماعی تطبیق میشوند. انسان گرایی به یک مرحله نوانکشاف و آگاهی جهانی آن رسیده است. حقوق بشر بر تمام اعضای خانواده انسانی قابل تطبیق اند. بشمول حق زندگی، حق آزادی فردی، حق بهداشت، آزادی از احتیاج، حقوق اقتصادی، آزادی فکری و فرهنگی، مساوات اخلاقی، حراست مساوی از قوانین، حق اشتراک دیموکراتیک در حکومت، حق ازدواج، خانواده، و اطفال، و بالاخره حقوق حیوانات.

در اخلاق و فلسفه اجتماعی انسان گرایی، آزادی فردی به حیث یک ارزش گرامی در مرکز آن قرار دارد. از نظر انسان گرایان امروزی غرب، ارزشهای اجتماعی دیگر چون عدالت و مساوات مهم اند، ولی این آزادیست که برای اندیشه عدالت آن اساسیت.

اساسی ترین آزادی آزادی بازجویی است. انسان گرایان در برابر هرستمگری بر فکر آزاد و ذهن آزاد مقاومت میکنند.

انسان گرایان در طول تاریخ علیه سانسورکشی‌های اعتراض کرده اند. نمونه آن گالیلواست که بخاطر نظر علمی مخالف اش از طرف واتیکان در خانه اش تحت نظارت گرفته شد. آزادی بازجویی به معنی آزادی عقیده دینی، و آزادی بی عقیدتی است. برای مدت طولانی ملحدین و آزادفکران به حیث کفرگویان به آتش کشیده میشدند. امروز دفاع از کفرگویی، اختلاف عقیده، عدم پیروی، هرکجا که اتفاق می افتد ضروریست. هیچ کس یک انحصار حقیقت یا تقواران ندارد. تنهابه واسطه تبادل افکار و انتقاد آزاد می توانیم به حقیقت نزدیک شویم.

شکل دیگر آزادی که از نظر انسان گرایی اساسیست عبارت از آزادی اخلاقی، یا خود مختاری است. جنگ بخاطر آزادی اخلاقی امروز در غرب در برابر محافظه کاران مذهبی که می خواهند سلوک اخلاقی را تنظیم و نظم اجتماعی را برقرار کنند دوام دارد. جامعه نباید در پی تحمیل کردن یک مذهب اخلاقی واحد و یکپارچه بر هر کس باشد، بلکه باید سبکهای زندگی متبادل افراد و گروهها را احترام کند.

توجه خاص انسان گرایی بر آزادی سیاسی و دیموکراسی است. به این ترتیب یک تعداد آزادیهای مدنی را دفاع میکند: چون آزادی وجدان یا عقیده و بیان، حق تشکیل احزاب سیاسی، آزادی انجمن، حق قانونی مخالف، حق دادخواهی و جبران از حکومت، حق تشکیل و معامله دسته جمعی، مراحل قانونی، و حراست قانونی محاکم. بعضیها آزادی و دیموکراسی را به حیث اصول اجتماعی مرکزی انسان گرایی میدانند. ساحت دیگر آزادی آزادی اقتصادی است، حق داشتن ملکیت، معاملات دسته جمعی و تجارت آزاد. این یک ساحت قابل بحث و جدلی است. بعضی انسان گرایان معتقد بر سوسیالیسم و توسعه سکتور عامه اند. دیگران بر ضرورت یک اقتصاد بازار یا بعضی آزادی سرمایه گذاری به حیث تشویق و ابتکار تاکید میکنند. امروز بسیاری انسان گرایان طرفدار یک اقتصاد مختلط اند که برای هر دو مبادرت خصوصی و سکتور عامه جای وجود دارد. با وجود اندیشه آزادی به اصطلاحات و مفاهیم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، در آخرین تحلیل انسان گرایی یک فلسفه اخلاقی را ابراز میدارد. از نظر انسان گرا حیثیت و ارزش هر فرد و تمایل برای حفظ و بالابردن ساحت خصوصی و شخصی، آجندای اخلاقی انسان گرایان را، اقلاد دنیای غرب مشخص و متمایز میسازد.

سوال آخرین که باید توضیح شود عبارت از علاقمندی هر دو ملحدین و انسان گرایان است که درباره دوام و سماجت سیستمهای عقیدتی مذهبی گپیچ مانده اند. بهتر خواهد بود تا یک پروژه تحقیق علمی را با تشریک مساعی ملحدین مارکسیست دنبال کنیم، خاصاً از آنجا که اتحاد شوروی و دیگر کشورهای کمونیستی برای سالیان دراز تبلیغات ضد خداشناسی بعمل آوردند و دولت را برای اشاعه الحاد و حمله بردین مورد استفاده قرار داده اند. ما این روش را تأیید نمیکنیم. به نظر ما دولت باید بیطرف باشد، هیچ یک از اعتقاد بردین یا الحاد را نباید تحمیل کند. معنی تفکیک دین و دولت عیناً همین چیز است که - نباید دین تاسیس شود و دولت نباید هیچ کدام نه دین یا بیبدینی، خداشناسی یا الحاد را جبری سازد. ولی سوال اساسی اینست که، آیا میتوان بر ادیان ارتودوکس یا فرقه های نونا معقول غالب آمد؟ اگر چنین باشد، چگونه؟ بیش از اینکه به این سوال جواب گفته شود ما باید دو موضوع سببی اساسی را حل کنیم. اول، آیا گرایش یا سماجت به مذهب بخاطر یک خصیصه ذاتی در انسان است؟ یا یک خواست آنقدر قویست که به بسیار مشکل بر آن غالب آمد؟ اگر چنین است، ما شاید بایک پدیده بیالوژیکی اثری معامله میکنیم که به مشکل ریشه کن میشود، و دلیلی که چرا الحاد و شکاکیت در جذب بخش بزرگ جهان ناموفق

بوده است این است که مابین انگیزه رابااخلاق دراماتیک انسان گرایی و غیرروحانی یادنیوی وابده آلهاسمبولهای زیباشناسی بطورکافی تقویه یاتغذیه نکرده ایم.

هرچندکه پروسه های غیرروحانی یادنیوی ساختن بدون شک درجهان، خاصتاًدرمقایسه باقرنهای گذشته درحال انکشاف اند، هنوزکتله های عظیم بشریت به عقایداساطیری درباره خدانند، فنناپذیری، ومافوق طبیعی چسپیده اند. اگرریشه عمیق روانی بیالوژیکی درانسان برای تمایل برای روایات یاساطیرومافوق طبیعی وجوددارد، پس دورنما برای غیرمذهبی ساختن پیچیده ترازآن است که انسان گرایان وملحدین درگذشته تصورش میکردند. یک توضیح دوم برای دوام وسماجت مذهبی بودن، یقیناًفرهنگی است، یعنی آن رابه شرایط اجتماعی وبی تعلیمی نسبت میدهند. این عقیده عصرتنوریاروشنفکری بودکه بازبین بردن فقروگسترش تعلیم، خرافات کاهش خواهندیافت. درحقیقت خرافات دردنیای غرب جایی که فقراغلباًبرای اکثریت نفوس ریشه کن وسطح تعلیم وسوادبه سرعت درحال بهبودی اند، کاهش نیافته است، که موجب ترس ونگرانیست.

شایدپرسیم، آیااناکامی مادریغیرمذهبی ساختن صرف بخاطرشرایط اجتماعی، وناتوانی درانکشاف وسایل تفکرانتقادیست؟ یاعلل مخفی عمیقتردیگردرانسان وجوددارند؟ غیرمذهبیون درغرب شدیدآبه این سوال علاقمندانند: آیامذهبی بودن درکشورهای مارکسستی - بعدازسالهاتبلیغات ضدمذهبی کاهش یافته است؟ آیایکبارکه فشارهای ضدآن برداشته شوند دوباره سرخواهدزد؟

امیداست که دقیقترین مطالعات علمی، جامعه شناسی، وروانشناسی بعمل خواهدآمدتأبرای این سوالهای اجتماعی مهم جواب داده شود. زیرادانش مادرباره نقش دین درفرهنگ انسان ودورنما برای رشدونموی الحادوانسان گرایی مربوط به فیصله های آن مطالعات میباشد.

انسان گرایی دنیوی وکلیسا

کلیسای رومن کاتولیک درطول تاریخ درازش، انسان گرایی دنیوی رابه حیث یکی ازشمنان عمده دین پنداشته است. کلیسابه حیث یک مؤسسه خودکامه ازقدیم به تفکرآزاد، نوگرایی، اختلاف عقیده مخالفت کرده است؛ ازتوسعه بازجویی علمی، دیموکراسی کردن جامعه، وازتجدیدنظردرعقاید اخلاقی قدیمی ممانعت کرده است. اذیت گالیلوچهارقرن قبل به حیث یک سمبول قوی جنگ بین علم ودین بوده است - ولی ازآن به بعدکلیساسعی داشته است تاخودراباعلم آشتی دهد. امروز، باتیوری داروینیزم یاتیوری تکامل تدریجی رقابت نمیکند. حتی اجازه میدهدتاتاریخ کفن تورین رابه طریقه کاربن تعیین کرده شود. وبالاخره گالیلوراتبرئه کرده است.

باوجودآن، کلیسابه حیث مخالف سرسخت اصول اخلاقی بشرگرا، چون حقوق مساوی برای زنان، آموزش اخلاقی درمکاتب عامه، وحق خودارادیت درموضوعات ماندنسقط جنین، مرگ باعاطفه، وآزادی مناسبات جنسی بین بالغان

راضی پنداشته میشود. واتیکان^{۱۱} سعی نمود تا بر خورد خصمانهٔ کلیسا با جهان چند حزبی و عقیدتی امروزی را تعدیل و اصلاح کند. و از آن انجمن که بیش از بیست سال میگذرد به بعد، رومن کاتولیکها بیشتر آماجی خود را برای اشتراک در مذاکرات با غیرمذهبیون نشان داده اند.

انسان گرایان، کلیسای رومن کاتولیک را به حیث نیروی قدرتمند میبینند، ولی خود کلیسا احساس خطر و محاصره میکند. یک خطر کلان اسلام جنگ طلب است. تلاشهای گذشته برای مسیحی ساختن مسلمانان ناکام شده اند؛ اکنون سه ملیون مسلمانان تنها در فرانسه وجود دارند، به قول یک کاردینال که یک رویداد بدشگون است. «آنها بولتن (محقق جرمن) را نداشته اند تا قرآن را بررسی انتقادی کند - و آنها در سرسپردگی خود جزمی و متعصب هستند.» دردنیای غرب، بنیادگرایی پروتستانت جنگ جو کلیسا را مورد حمله قرار میدهد - چون در آیرلیند. در حالی که انسان گرایان ستیزه جوی هستند، بر عقل و آزادی باور دارند، بر دیگران نظر خود را تحمیل نمیکنند. بر تعلیم و تربیه و ترغیب معتقداند. در دیالوگ بین واتیکان و اتحادیهٔ بشرگرایی و اخلاقی بین المللی که در سال ۱۹۸۸ در هالیند صورت گرفت چندین موضوع مورد بحث قرار گرفتند:

۱. حق محرمیت یا آزادی شخصی. ما به آزادی انتخاب مذهب، و سبک زندگی، در صورتی که به دیگران زیان آور نباشد یا مانع آزادی دیگران نشود عقیده داریم. از نظر کاتولیکها کشیدن خط فاصل بین قلمرو شخصی و عامه مشکل است. آیداین یک موضوع عامه یا شخصی است؟ به نظر کلیسای دین اساسا عامه است و به روح باطنی عقب نشینی کرده نمیتواند.

۲. طرز زندگی متبادل. به رسمیت شناختن حقوق و آزادی وجدانی غیرمذهبیون از طرف رومن کاتولیکها، نگرانی اصلی انسان گرایان بود. کاتولیکهای کنونی گفتند که عقیده نباید جبری باشد بلکه از طریق ترغیب و اطمینان؛ آنها اصول دیموکراتیک آزادی فکر و وجدان را پذیرفتند. به هر صورت، به ملیونها مردم ادعا دارند که آنها غیرمذهبیون و پیرو طرز زندگی انسان گرایان هستند ضرورت به حفاظت مساویانهٔ قانونی در جامعهٔ دیموکراتیک دارند. انسان گرایان شاید غیرمذهبی باشند، تا جائیکه آنها مسیحیت را رد میکنند، با وجود آن عقاید و ارزشهای مثبت خودشان را گرامی میدارند.

۳. دین در زندگی عامه و جدائی کلیسا و دولت. نقش دین و انسان گرایی در زندگی عامه موضوع اساسیست. فرانک رود، اصل جدائی کلیسا و دولت را بر اساس قول حضرت مسیح که گفته بود «کارهای سزار را به سزار بگذارید، و کارهای خداوند را به خداوند» موجه میداند. در حالی که کلیسا همواره دولت را به غرض تعمیل ارتودوکسی مورد استعمال قرار داده است. انسان گرایی واضح ساخته است که جدائی کلیسا و دولت یک اصل اساسیست که اهمال شده نمیتواند.

انسان گرایان نه تنها با وحدت کلیسا و دولت مخالف اند (خاصاً که امروز در کشورهای اسلامی دیده میشوند)، بلکه با وحدت ایدئالوژی و دولت نیز مخالف اند. دولت دیموکراتیک باید بیطرف باشد، بشرگرایان با همه تلاشهای دولت برای تلقینات نظریات الحاد یا مارکسیزم یا ممانعت از تمرین آزاد ادیان متفاوت مخالف اند.

۴. ادیان و اقلیتهای انسان گرا. حفاظت سیستمهای عقیدتی اقلیت یکی از موضوعات مهم مورد بحث میباشد. کشیش پریرا، که اصلاً از هندوستان و یک عضو دارالانشاء غیرمذهبیون گفت که رومن کاتولیکها در هندوستان یک اقلیت بسیار کوچک خود را بین اکثریت هندو و اقلیت بزرگ مسلمانان زیر فشار احساس میکنند. او در دفاع از آزادی دین با انسان گرایان

موافق بود؛ قانون مشخص میسازد که هندوستان یک کشور غیرمذهبی دیموکراتیک است که مساویانه به همه پیروان دینی و غیردینی آزادی میدهد. بطورعموم درسراسر کشورهای یوروپ تعداد غیرمذهبیون روبه افزایش اند و کلیساهیچ چیز ابالای جامعه غیرمذهبی تحمیل کرده نمیتواند، هرچند که در داخل احزاب سیاسی مطابق قوانین دیموکراسی شاید کار کنند، ولی قدرتهای نامناسب را بکار برده نمیتواند. دیالوگ تصریح نمود که یک تغییر عمیق در عقاید مذهبی در تمام دنیا در حال وقوع است.

۵. اخلاق. امادرباره بنیادهای اخلاقی نظریات مخالف ابراز گردید. بنابراین کار دینال دانیلز، انسان گرایان از آزادی اخلاق دفاع میکنند، ولی درباره مسئولیتهای اخلاقی کمتر کاری کرده اند. وی میپرسد که درباره دفاع از ارزشهای عالی چون فامیل چه باید گفت، به عقیده کلیساحیثیت انسان مبنی بر اعتقاد خداوند یهود و نصارا است. اما انسان گرایان بر مطلقیت اخلاق عقیده ندارند و نقش کلیسارادر تعریف اخلاق بر اصطلاحات مافوق طبیعی رد میکنند. انسان گرایان بر رشد و پرورش اخلاقی و ذکای اخلاقی، دکتورین حقوق بشرونیاز مندیهای مساوی و ارزشهای مشترک انسانی به حیث اخلاق جهانی معتقد اند.

۶. نقش زنان. البته یکی از موضوعات جدل برانگیز در دیالوگ رد نظر کلیساراجع به زنان از طرف انسان گرایان بود. ایقان محکم به عمل آمده که حقوق زنان بامردان از نظر حیثیت و ارزش مساوی اند باید در یک جامعه دیموکراتیک رعایت شوند. ادعایمیشد که کلیسایمساوی کامل مردوزن مخالف و مفهوم فامیل هستوی آن کهنه و پدرسالاری است، دیگر در جامعه امروزی که زن نقش مهم در اقتصاد بازی میکند جای ندارد و نه توسط کلیساتحمیل شده میتواند. همچنان کلیسامخالف آزادی توالد و تناسل و جلوگیری حمل، سقط جنین، و عقامت اختیاری میباشد. با وجود این بردن بسیاری زوجها از عقامت، کلیساباللقاح مصنوعی زنان مخالف است و به زنها اجازه نمیدهد تا بر جسم خود کنترل داشته باشند. پاپ دوم در فرمان اخیر خود از «حیثیت زنان» دفاع میکند، ولی نقش آنها را در کلیسای رومن کاتولیک و در جامعه غیرمذهبی محدود میکند، و او از کشیش شدن شان انکار شده است. اظهاریه پاپ از انجیل که میگوید «زنها نباید مشخصات مردان را که مخالف اصالت جنسیت زنانه خودشان اند به خودشان مناسب ببینند» استنباط شده است، و میگوید که جستجو برای برابری زن و مرد نباید که فرقههای اساسی را بین جنسهای مونث و مذکر به مفهوم نقش زن به حیث مادر نفی کند. پاپ طوری که از توصیه انجیل نقل قول میکند «شوهران، زنان خود را دوست بدارید، در این دوستی یک تائید اساسی برای زن به حیث یک شخص وجود دارد. این تائید رشد و انکشاف کامل و غنای شخصیت را ممکن میسازد.» و علاوه میکند که در انجیل به زن چنین خطاب شده است «اشتیاق شما باید برای شوهرتان باشد، و او باید بر شما حاکم باشد»

استنباط کلیسامتکی بر یک تصور وابسته به علوم الهیات است که ریشه آن در یک جامعه پدرسالاری زراعتی و چادرنشین بدوی وجود داشت. انسان گرایان از طرف دیگر، میخواهند تا با حقایق جوامع شهری تکنالوژیکی معامله کنند جایی که نقش زنان خیلیها تغییر نموده است، طوری که دیگر محدود و منحصربه کارهای خانه نیستند، بلکه بیرون از خانه در جهان از خود مختاری برخوردار هستند.

بالآخره بعد از مذاکرات طولانی بین اتحادیه انسان گرا و اخلاقی بین المللی و نمایندگان واتیکان اعلامیه ذیل رابه

«نمایندگان واتیکان واتحادیه بین المللی انسان گرایان بر مفیدیت مذاکرات بین رومن کاتولیکها و انسان گرایان موافقت کردند، تا تفاهم و تعاون متقابل را برانگیزد. هر دو نمایندگان از همه مؤسسات که به حقوق بشر و به جهان بینیهای مختلف احترام میگذارند طرفداری میکنند. آنها تأیید کردند که دولت حق ندارد تا اصول دینی یا ضد دینی را بر کسی تحمیل کند، بلکه برخلاف، باید آزادی وجدان اشخاص و گروهها را احترام کند. هر دو نمایندگان اهمیت دفاع از حقوق بشر را قبول دارند. آنها تمایل خود را برای دوام مذاکرات در آینده نشان دادند.»

وحی یا الهام الهی

سوالها درباره طبیعت و وجود خداوند از دیر زمان مورد بحث فلاسفه و الهیات شناسان قرار داشته اند. از نظر شکاک یون تصورات سنتی از خداوند غیر قابل فهم است، وجود و محتوای طبیعت وی نشان داده نشده اند.

از نظر من ادیان یهودیت، مسیحیت و اسلام تصویری از انداز رغبت شدید انسان برای دنیای دیگر که به واسطه تخیل شاعرانه ترسیم شده اند. از نظر این ادیان خداوند قادر مطلق، دانای مطلق، حاضر در همه جا، بی کران، قایم به ذات خود، و خالق کائنات است. این صفات از نظر علم هستی یا موجودات قیاسی از سلوک انسانی اند که به شکل افراطی آنها استنباط میشوند. چون تصور کلی خداوند ماورای تجربه محتمل ماست، پس اندیشه خداوند پوچ و بی معنا، خالص ذهنی و عاری از محتوای تجربیست. اثبات وجود خداوند علی رغم جدوجهد زیاد ناکام بوده است. این خواست انسانهای اند که خود را در یک جهان بی تفاوت تنها احساس میکنند.

اندیشه کلاسیک سنتی خداوند شبه انسانی و متمرکز بر تجارب و ارزشهای انسانیست. این نهایت خود بینی انسان است تا آرزوها و ارزشهای انسانی را بر طبیعت تعبیر کنند و باور کنند که یک کسی در جهان برای تحقق بخشیدن ابدی آنها وجود دارد. تصویر امروزی خداوند از کتابهای مقدس انجیل و قرآن کشیده شده است که برای نسلها دوام دارد. گرچه این کتب نه مقدس و نه الهامی اند. آنها صرف گذارندهای متعصب و مبالغه آمیز رویدادهای گویا تاریخی اند که در طول قرنهای واسطه جوامع قبیلوی شرق میانه نوشته شده اند. آنها تصورات ماقبل علمی و فلسفی حقیقت را ارائه میدارند. اینکه تاحال به حیث الهام خداوندی پنداشته میشوند یکی از معماهای بزرگ تاریخ بشریست، که چقدر اساطیر و روایات در فرهنگ انسانها نفوذ قوی داشته اند.

یک دلیل برای نفوذ دوامدار کتابهای بزرگ دینی اینست که بر الهام یا وحی متکی اند لهذا تابع انتقاد کافی نمیشد. استدلال بر روی الهام حتی بیشتر از معجزات برای ادیان ارتودوکس مهم است. ولی آیا این باورکرد نیست که خداوند در گذشته در زمانهای مختلف در تاریخ انسان داخل شده باشد و خود را به کسان برگزیده خود آشکار کرده باشد و پیامهای خود را به آنها رسانده باشد و پیامهایش درست به ما انتقال یافته باشند؟ که به قول دفاعی سنت اگوستین، این یک موضوع ایمان و عقیده است نه تجربی، علمی یا منطقی.

استدلال الهام یک استدلال شبه قیاسی یا استنتاجی است که به طور عموم شکل ذیل را بخود میگیرد: ادعا میشود که (۱)

یک ذات خدائی - چون یهوه، الله، پدر، وغیره - خودرابه اشخاص برگزیده خاص - یک پیامبر، حواری، یاولی آشکارساخته است؛ خداوندبه واسطه آنهاپیامهای فوق العاده خودرابامامخابره میکند. خداوندحضورواراده خودرابابطورمستقیم یابه واسطه یک فرستاده خود - یعنی یک فرشته، روح مقدس، یا حتی پسرش عیسی معرفی کرده است. (۲) پیامهای که رسانده میشوندبه شکل حقایق، اقوال، اوامریانواهی اند. اینهابه حیث مکلفیتهاتجویزمیشوندوقراراست تا عقاییدوسلوک اخلاقی ماراکنترول کنند. (۳) حقیقت الهام خداوندمبنی برگواهی انسان است. ادعامیشودکه پیامبرمعینی شاهدحضورخداوندبوده است ودرباره اراده اومطلع ساخته شده است. چون وحی خداوندبسیارنادراست بنابراین معلومات مادرباره آنها بصورت عموم تاریخی است. (۴) معهدا، براساس این الهامات نتیجه گیری میشودکه خداوندوجودداردواراده خودرابرای بشریت عیان ساخته است. به منظوریضاح این استدلال از چهار ادعای الهام خداوند در اینجانب نقل قول میشوند:

۱. قصه مشهور حضرت موسی است که درکوه طورباخداوند ملاقات نمود. این وحی برای کتب عهدقدیم یاتورات حیثیت مرکزی دارد، زیرا ادعای اصلی حضرت موسی به حیث یک پیامبرخداوندازاین ملاقات ناشی شده بود. نظریه گذارشی که درخروج (کتاب دوم عهدقدیم) داده شده، موسی درحال چراندن رمه خسروش هیترو، کشیش میدیان بود. اوبه کوه خداوندآمد. درآنجا «فرشته خداوندبه شکل یک شعله بوته مشتعل به اوظاهرشد.» موسی دیدباوجودی که بوته شعله ور بود، نمیسوخت. وی رفت تاآن صحنه عجیب رازنزدیک مشاهده کندکه یهوه ازبوته صداکرد: «موسی، موسی.» موسی جواب داد، «بلی، من اینجا هستم.» و خداوندبه اومیگوید تا کشفهای صندل خودرابکشید زیرا اوبالای زمین مقدس استاده است. سپس خداوند میگوید، «من خداوند پدر کلانهای تو، خداوند ابراهیم، خداوند اسحق، خداوند یعقوب هستم.» موسی روی خود را میپوشاند زیرا ازخیره نگریستن به خداوند میترسید. سپس خداوندبه اومیگوید که اوشاهد رنج یهودان به دست بادرانش در مصر بود، و اوموسی رابه فرعون خواهد فرستاد تا خروج مردم خود، اسرائیلیان را از مصر رهبری کند.

موسی مؤدبانه میگوید: من کیستم که به فرعون بروم و یهودان را از مصر بیرون کشم. و خداوند جواب میدهد، «من باشما هستم. این ثبوتی خواهد بود که این من هستم که شما را فرستاده ام، و وقتی که از مصر عزیمت کردید باید همه شما خداوند را بالای کوه پرستش کنید.» و موسی میپرسد، «اگر آنها نام شما را بپرسند، من چه باید بگویم؟» خداوند در جواب میگوید، «من هستم؛ کسی که هستم. به اوشان بگو که این من هستم که شما را به اوشان فرستاده ام.»

همچنان یهوه موسی را میفهماند که به کلانهای عبرانی بگوید که وی آنها را در خروج از مصر به یک سرزمین موعود رهبری میکند. موسی معترضانه گفت، «ولی هرگز به من باور یا گوش نخواهند کرد؛ آنها خواهند گفت، «خداوند به تو آشکار نشده است» و در این مورد، خداوند به موسی قدرتی بخشید تا معجزات رابه حیث یک نشانه از رسالت خدائی اش انجام دهد. لهنابه وی امر نمود تا عصاچوب خود را بزمین اندازد. او چنین کرد؛ و این به یک مارتبديل شد. برایش گفته میشود تا مار را از دنبش بگیرد؛ و مار واپس به عصا مبدل میگردد، و هذالقیاس.

۲. یک نمایش دوم گزارشی است که ما آن را از انجیل یا عهد جدید درباره رؤیای پال از مسیح در سرک دمشق در قرن اول گرفته ایم. ساول، یک آزاردهنده مسیحیان یهودی، درحین جاده نزدیک دمشق گذارش میدهد که دفعتاً یک روشنی

از آسمان به دوردور درخشید. وی بر زمین افتید، آوازی راشنید که میگوید، «ساول، ساول، چرامر آزار میدهی؟» ساول میپرسد، «تو کیستی؟» آواز جواب میدهد «من عیسی هستم کسی که تو آزارش میدهی. ولی برخیز و به شهر برو به شما گفته خواهد شد که چه باید بکنید.» قرار گزارش کتب انجیل، مردمان هم سفر پال مات و مبهوت ماندند. ما خبر می‌شویم که آنها آزارش نیدند، ولی «هیچ کس رادیده نتوانستند.» ساول برخاست، ولی «وقتی که چشمهای خود را باز کرد هیچکس رادیده نتوانست.» ساول، «برای سه روز کور بود،» نه چیزی خورد و نه چیزی نوشید. ولی این رویداد یک اثر تغییر دهنده عمیق بر حیات وی گذاشت و در نتیجه آن پال به دین مسیحی و پیامبر یا حواری برجسته آن درآمد، پیامهای مسیح رابه غیر یهودان میرسانید.

۳. گزارش سوم از وحی محمد در قرن هفت میلادی میباشد، که برای دین اسلام اساسیست. اولین و مهمترین وحی در سن چهل سالگی به محمد واقع شد. وی معمولاً وقت خود را در یک غار کوه هیرا، در یک چند میلی شمال مکه سپری میکرد. وی در آنجا برای مراقبه اغلباً تنها ولی بعضی اوقات با زوجه اش خدیجه که از وی بسیار منسوب و تربیت میگرفت. یک روز، وی در تپه های اطراف غار در گذشت و گذار بود که در یک حالت خلسه غش نمود و توسط جبرئیل، یک فرشته خداوند، ملاقات گردید. یک رؤیای خیره کننده زیبایی و نور بر حواسش غلبه یافت و حرف «اقراء!» راشنید که به معنی «بخوان!» یا «بیان کن!» یا «از بر بخوان!» است. محمد عامی و حشمت زده جواب داد، «من خوانده نمیتوانم.» و باز فرشته اصرار داشت، و سه بار فریاد زد «اقراء!». و پس از آن محمد دارای یک رؤیای دوباره رسالت خود پی برد. جبرئیل بیان داشت «بخوان بنام خداوند.» «تو رسول خداوند هستی، حقیقتاً، و من جبرئیل هستم.» محمد به زحمت افتید؛ که آیا این یک خواب بود، یا او یک رسالت خدائی داشت؟ او برای یک وقت یک حالت یاس داشت، و حتی به فکر خودکشی افتاد. او به خانه شتافت تا از این رویداد به خدیجه گزارش دهد. خدیجه وی را اطمینان داد که او به یقین یک پیامبر بود و یک رسالت مهم خداوندی دارد تا انجام دهد. پس اولین کسی بود که به محمد ایمان آورد. از آن به بعد وحی او ادامه یافت، و با آن دین اسلام نو کرده رفت. الهامات محمد برای اسلام اهمیت مرکزی دارند. قرآن خودش آن را توضیح میکند که «این به هیچ فنا پذیر مربوط نیست که خداوند به وی سخن گوید، مگر به واسطه وحی، یا از عقب یک پرده، یا با دید پیامبری بفرستد و او هر آنچه بخواهد آشکار سازد.»

۴. واقعه چهارم وحی عبارت از آخرین گزارش است که به واسطه جوزف سمیت، مؤسس دین مورمون داده شده است. از قرار گفته سمیت، که در ۲۱ سپتامبر ۱۸۲۳ نزدیک پالمیرا، نیویارک، وی از طرف یک فرشته خداوند بنام مورونی ملاقات گردید. شخصیت مذکور در دسترخواستش به او ظاهر گردید. فرشته در هوا استاد شد، و یک قبای گشاد بسیار سفید نفیس بر تن داشت. فرشته به سمیت گفت «او یک پیامبر است که از حضور خداوند فرستاده شده بود» و خداوند او را به کاری مؤظف ساخت تا انجام دهد. فرشته، سمیت را درباره یک کتاب قدیمی نیز مطلع ساخت که باطلان نوشته شده و در آن نزدیک یهودان گردیده بود، که درباره باشندگان قدیم قاره آمریکا، یک قبیله گمشده اسرائیل گزارش میدهد. فردایش که سمیت برای انجام کارش در ساحه رفت. بخاطری که رنگ پریده معلوم میشد، پدرش برایش گفت تا به خانه برگردد. ولی وقتی که از دیوار بالا میرفت بیهوش افتاد. مورونی دوباره ظاهر شد و برایش گفت تا به پدرش از آنچه واقع شده بود بگوید. بعد هابه گفته سمیت که مورونی برایش گفت تا تخته ها را از زیر خاک بکشد و آنها را ترجمه کند. بنا بر گزارش سمیت، او عین این کار را کرد و به

حیث کتاب مورمون درآمد.

آیا کدام یکی از این الهامات را قبول کرد؟ آیا برای تضادهای آن کدام توضیح وجود دارد؟ آیا الهامات اخیر نسبت به قدیمتری برعکس برتری دارند؟ بسیاری وحی در انجیل یا عهد جدید یا عهد قدیم یا تورات متضاد و آنها را تعویض یا تعدیل ساخته اند. وحی محمد، الهامات یهودیت و مسیحیت را حفظ، ضمیمه، تکمیل، تعدیل، و یا تعویض نموده اند، هرچند که یهودان و مسیحیان محمد را به حیث یک پیامبر دروغین رد میکنند، و او عیسی را که پسر خداوند بود قبول ندارد. لهذا این تضادها به مشکل آشتی شده میتوانند.

بدبختانه، اعتقاد بریک سنت الهامی اغلباً از بازجویی انتقادی مبرا است. دین یک شخص معمولاً بر اساس سابقه قومی اش میباشد، که دین اجداد خود را میپذیرد و از دیگران را رد میکند. پس مشکل است تا بنیادهای عقیده دینی را بطور عینی بررسی نمود. با وجود آن یک تعداد مسائل انتقادی اند که باید مطرح شوند.

اول، آیا وحی طوری که را پور داده شده است واقعاً به وقوع پیوسته است؟ (۱) چقدر مردم از وقوع آن شاهی داده میتوانند؟ تاجایی که ما میدانیم، موسی، محمد، و سمیت هر کدام در هنگام وحی تنها بودند. (۲) گذارش وحی را با راول کی ثبت نمود؟ آیا چیزی از گذارش اصلی گم شده است؟ آیا این توسط یک حدیث شفاهی انتقال داده شده بود؟ آیا این توسط مبلغین بخاطر طرفداری دین تحریف شده بود؟ تورات، انجیل و قرآن دستخوش تغییر گردیده اند، و این که گذارش باقی مانده دقیقاً درست باشد مورد سوال دانشمندان است. (۳) مهمتر از همه: آیا مشاهدین عینی و بیطرف وجود داشتند تا وقوع وحی را ثابت سازند؟ آیا شواهد و مدارک فیزیکی یا ضمنی مستقل برای تقویه ادعای آن وجود دارند؟

ولی اگر یک پیامبر در حین وحی تنهاست، پس میتوان پرسید که آیا در گذارش خود دقیق است، آیا او راستگوبود، آیا یک شخصیت آشفته یا مضطرب بود، آیا گرفتار او هام و هزیان شده بود، آیا خودش به آن باور داشت؟ درباره چنین گذارشات عجیب باید محتاط بود. مردم هر چیز را دیده اند از فیلهای گلابی رنگ گرفته تاجن و پری، که نمیتوان صرف بخاطر گفته آنها قبول نمود.

رویداد وحی از دو حالت خالی نیست، یا پیام واقعی خداوندیست که به یک شخص خاص رسانده میشود، یا این یک علت طبیعی قابل توضیح دارد. شاید شخصی که مدعی وحی بود مبتلای جنون جوانی شیزوفرن، یا واهی، یا بیمار روانی باشد که وهم را از واقعیت تشخیص کرده نمیتواند. چنانچه به میلیونها از این نوع بیماران روانی وجود دارند که آوازهها و مناظر خیالی را که میشنوند و میبینند باور میکنند. شاید پیامبر مبتلای یک حمله سرعوی بوده باشد. چون کوری موقت پال و به عین ترتیب بیهوشی سمیت که اغلباً علت فزیالوژیکی داشت. محمد در تمام زندگی بلوغیتش حملات خلسه داشت.

توضیح دیگرش ممکن مهارت جادوگری پیامبران باشند که برای اغوای پیروانش به حیث قدرتهای خارق العاده بکار میبرند. لهذا ادعای آنها از وحی تا معماها و حیرت را برانگیزد. چون امپراطوران قدیم که ادعای قدرت خدائی داشتند پیامبران نیز عین ادعا را کرده میتوانند. این به سلوک موسی، عیسی، و جوزف سمیت که آدمیان معجزه بودند و فوق میکند. ادعای وحی خداوند اثرات سیاسی قوی دارد. زیرا لشکری که به رهبر خود به حیث فرستاده خداوند ایمان دارند با دشمن خود برتر میجنگند. امر پیامبر را امر خداوند میدانند در این راه مقدس حاضر به قربانی اند.

آیازندگی دریک جهان بدون خداوند مفهوم دارد؟

پال کورتز میگوید: از رسیدن جایزه جمعیت برتراندرسل مفتخر هستم، من مانند دیگران در این جمعیت، خاصاً از کمک و همکاریهای عظیم که برتراندرسل به افکار و فرهنگ معاصر نموده است قدردانی میکنم.

یکی از نقاط برجسته شغل فلسفی من به حیث یک شاگرد جوان دانشگاه شنیدن سخنرانی رسل در سال ۱۹۵۰ در دانشگاه کولمبیا بود. که وی در برابر استقبال پر حرارت حاضرین با خرد و هوشیاری فوق العاده خود به مهربانی پاسخ میگفت.

خرسندم که جمعیت برتراندرسل وجود دارد تا قدردانی از طرز تفکر فلسفی تحقیقی رسل، به ارزشهای که معتقد بود، و اهداف اجتماعی که دفاع میکردننده نگه دارند. باتاسف باید گفت که قدردانی تمدن بشری از فلاسفه، ساینسدانان و دانشمندان آن نسبت به سیستمهای عقیدتی دینی مرموز به مراتب کمتر میباشد.

سه ادیان بانفوذ جهان - یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام - نظریه ادعای شان بنا بر روحی آسمانی خداوندی تاسیس گردیده اند، و به میلیونها وفاداران شان حیات خود را غلامانه وقف پیروی از احکام آنها نموده اند. این به پیروان بودا و کنفیچوس نیز صدق میکند، امانه به اندازه آنها.

یکی از همکاران فلسفی ام اخیراً در یک قریه کوچک ساحل شمال بحیره ادریاتیک بنام ستاجیرا، به یگانه نشانه تاریخی که «ارسطو اینجا تولد شده بود» بر میخورد. وی حیرت زده شده بود که: آیا برای چنین یک مغز فلسفی علمی بزرگ باستان یاد و بود دیگری وجود داشت؟ آیا از رسل در قرن ۲۱ یاد و بودی بعمل خواهد آمد؟ چنانچه برای یاد و بود سقراط یا هیوم یا کانت کدام معبدی وجود ندارد.

فلسفه توماس اکیناس توسط کلیسای رومن کاتولیک یا فلسفه کارل مارکس توسط رژیمهای لیننستی ستالینستی به عقاید جزمی مبدل گردیدند که از طرف قدرتهای کشیشی یا سیاسی حمایت میشدند. ولی در هر دو صورت آنهایی که در صدد تقدیس یک سیستم فلسفی بودند به حیث دشمن بازجویی آزاد درآمدند، خاصاً که در پی سرکوبی عقیده مخالف و کفر گوئی برآمدند. انسانها با وجود قابلیت تعقل، ما توسط یک وسوسه مافوق طبیعی قدرتمند فاسد میشویم که اغلب اوقات ذهن باز را سرکوب میکند و در تلاش قایم کردن عقیده بریک «حقیقت نهائی» پوشیده و نامعلوم میشود.

به گفته رسل که «انسان یک حیوان عاقل است - اقلاً به من چنین گفته شده بود. من در تمامی یک عمر دراز خود سعی کردم تا اسناد و شواهدی را برای تائید چنین یک ادعایم، ولی از بخت بدم بر آن برنخوردم ....»

زندگی رسل چون یک مرتد بود. وی همیشه بتهای مقدس روز را مورد سوال قرار میداد: چون ماشینهای جنگی، انتقادات شدید از اخلاق جنسی، اعتقاد بر خداوند، و غیره. حرفه فلسفی وی بر اساس بکار بردن تحلیل و تجزیه عقلانی بود تا بنیادهای دانش ما را مورد بررسی قرار دهد. یعنی باور کردن یک پیشنهاد وقتی که اساسی برای حقیقت فرضی آن نداشته باشد مطلوب نیست. میترسم که قسمتهای بزرگ بشریت دکترین رسل را در برابر آرزوهای احساساتی شان برای حقیقت مطلق و تقوای

مطلق خطرناک و نامناسب فکر کنند. بابررسی انتقادی عقاید دینی و مافوق طبیعی آنقدر که امروز شایع اند، من همواره از انحراف و گمراهی انسان میترسم: درحقیقت سیستمهای عقیدتی که اساس ندارند و بدون ارتباط منطقی اندازنجوم گرفته تازن بودیزم دائماً بر تخیل انسان تسلط دارند. شاید به همین خاطر فلاسفه از سقراط گرفته تا رسل خطرناک پنداشته شده اند، چون که آنها با استفسار آزاد در تجسس شان اظهار شکاکیت کرده اند، درحالی که بسیاری مردم تشنه عقاید مطلق اند. به گفته رسل که «انسانها از اندیشه یافتن نسبت به هر چیز دیگر در روی زمین - بیشتر از نابودی، حتی بیشتر از مرگ ترس دارند.»

در این بخش به این سوال که «آیا زندگی در یک جهان بدون خداوند مفهوم دارد؟» میپردازیم - سوالی که رسل بسیاری اوقات آن را در حین کار فلسفی خود مطرح ساخته بود. باز هم در هر عصر ایجاب میکند تا به حیث سوال همیشگی به آن بپردازیم. به ادعای خداشناسان زندگی بدون یک نظم یا منظور آلهی در جهان عاری از مفهوم خواهد بود. رسل در مقاله «پرستش یک انسان آزاد» خود جهانی را که علم ارائه میدارد توصیف میکند، جهانی که بدون منظور و بدون خداوند است:

«در میان چنین یک جهان، و لودر هر جا که باشد، آرمانهای ما از این به بعد باید یک منزلی بیابد. از این که انسان محصول عواملیست که از فرجام آنها آگاهی قبلی نداشتند؛ از اینکه منشاء وی، رشدش، امیدها و ترسهایش، محبتها و عقایدش، به جز نتیجه با هم گذارهای یا ترتیب اتفاقی اتومها اند؛ از اینکه نه شوق، نه قهرمانی، نه شدت تفکر و احساس، هیچ کدام حیات یک فرد را موثرای قبر دوام داده نمیتواند؛ از اینکه همه زحمت کشیهای اعصار، همه وقف کردن، همه الهام، همه زرنگی نبوغ انسانی، با مرگ وسیع سیستم شمسی مقدر به نابودی اند، تمامی معبد موقیت انسان ناگزیر زیر آوارهای جهان ویران شده دفن شدنی است - تمامی این ها، چنان یقینی اند که هیچ فلسفه آن را رد کرده نمیتواند. تنها در داخل چهار چوب این حقایق، تنها بر اساس محکم نومییدی سرسخت، مسکن روح از این به بعد بطور مصون ساخته شده میتواند.

در چنین جهان بیگانه و بیرحم، یک مخلوق چنان ضعیف چون انسان چگونه میتواند آرزوهای خود را بدون خدشه حفظ کند؟ با وجود مرگ، مهر و لاک کنترل والدین، انسان باز هم در طول عمر کوتاهش آزاد است تا بررسی کند، انتقاد کند، بداند، و در تخیل تا خلق کند. تنهایی وی، در جهانی که برایش آشناست، این آزادی تعلق دارد؛ و در این برتری اش در برابر قوه های غیر قابل مقاومت که زندگی بیرونی اش را کنترل میکنند قرار دارد.»

پاسخ جوانی خود رسل در آن مقاله اولی میرساند که ما باید «تقوای کیهانی» یعنی یک نوع پذیرش رواقی یا خویشتن داری جهان را انکشاف دهیم. اما زندگی خودش حالت دیگری را تمثیل میکرد. هرچند که او از عظمت حیرت آورنده کیهان قدر دانی میکرد، او همچنان پرومیتوس (در افسانه یونان قدیم) را تمثیل میکرد، کسی که آتش را از خداها دزدید و علوم و فنون را به بشریت به ارث گذاشت. رسل به حیث یکی از قهرمانان پرومیتانی بزرگ قرن ۲۰ قرار دارد: وی که ستیزه جو، بی پروا، شجاع، به عقایدش صادق بود، در برابر گاوهای مقدس (مقامات مصون از انتقاد) که از طرف دیگر مردان و زنان پرستش میشدند خم نمیشد.

این سوال قدیم یعنی مفهوم نهائی زندگی هنوز وجود دارد که آن را از شاگردان و مردمان عادی، عالمان دین، و سیاسیون میشنویم: «اگر خداوند مرده باشد زندگی مفهومی نخواهد داشت.» خداشناس مفهوم نهائی زندگی را به حیث بخشی از یک پلان خداوند میبیند که هر کس نقش خود را در آن بازی میکند و مطابق آن به رستگاری ابدی نائل میشود.

در آخرین تحلیل این خداشناس است که معنی نهائی رادراین زندگی یافته نمیتواند، و آن رالکه دارمیسازد. برایش زندگی بخودی خودکدام معنی ندارد. این زندگی کنونی دراینجاعاری ازامید، بیشتر، ودرمانده است؛ این پرازترائیدی ومایوسیت است. خداشناس معنی راتنها باواگذاری این زندگی برای عالم بالاوماورای قبریافته میتواند. برایش دنیای انسانی خالی از«منظورنهائی» است، فلهاذابی معنیست. به این ترتیب خداشناسی یک سعی برای فرارازحالت انسانیت؛ این یک فریب رقت انگیزاست. برای خداشناس، مرگ یک واقعیت نهائی، وتراژیدی غیرقابل مرمت نیست. همیشه امیدنجات وجوددارد. زندگی دراین دنیا، ازفایق آمدن برمشکلات، معضلات ومنازعات آن عاجزاست، خداشناس ماورای آن به دنیای دیگرمیجهد، بیشتربه وهم وتصورش وابسته میباشد، هرچندتصورواضح ازروح که دربشت جاودان چه میکندندارد. اعتقادبرالهام تاریخی بدون اسنادوشواهدکافی براساس دوانگیزه روانی قراردارد: امیدبرای یک فردای ابدی وعقیده عمدی. مردان وزنان برای نسلهایک عقیده رابدون چون وچراپذیرفته اند: این یک سنت وموسسه کشیشی نیرومنددارد تا آن راحمایت کند، وازنظرتاریخی دربرابرعقیده مخالف وکفرگوئی قویامخالفت شده است. این اسطوره دراکروششهای زیادابدی ساخته شده است که درآخرین تحلیل این زودباوری معتقدین است که واقعیت مرگ راردمیمیکنندوحیات بعدازمرگ رامیپذیرند. بایدگفت که چنین عقیده دینی مرضیست که ازداخل قلب نمومیکند. خداشناسی که میپرسدمعنی زندگی چیست؟ واصراربراین داردکه زندگی بدون منظورخداوندبی معناست نه تنهاانامنی خودش رانهان میکندبلکه یک واکنش طفلانه رانیزنشان میدهد؛ اوبرقدرتهای عقلانی خودش باورنداردتامشکلات زندگی خودراخودحل کند. تازمانی که یک شخص برای هستی خودش به خداوندوابسته است، زندگیش درذات خوداهمیت ندارد، پس این حیات صرف یک میدان آزمایش یاانتظارخانه برای زندگی بعدیست، یایک توقفگاه درراه رفتن به دوزخ یاجنت میباشد. اگرخداوندنیست وحیات بعدازمرگ نباشد، آیاانسان شجاعت آن راداردتادربرامشکلات استادگی کندوبه زندگی خودادامه دهد؟ اگرخداونداساس زندگی اخلاقی نباشد، آیاویک اصل لازمی زندگی بامفهوم میباشد؟ اگربالآخره خداوندازمیان برداشته میشد، آیاهمه درتاریکی وخلاصقوط میکرد؟ فلهاذامه ارزشها، آرمانها، امیدها، وآرزوهای انسانی ناپدیدمیشد؟ ازنظرشکاک شواهدکافی برای وجودخداوندوجودندارد، واندیشه که اوجهان راآفریده است تاپلانهای خودراتحقق بخشدکدام اساس معقول ندارد. اگرچنین است، پس منظورانسانی ازکجامیآید؟ آیازندگی تحت چنین حالات کدام معنی داشته میتواند؟

گفته میتوانم این سوال که بطورسنتی مطرح شده است مبهم است. رسل میپرسد«منظورزندگی چه معنی دارد؟» وی جواب میدهد«گمان میکنم مقصدازمنظورعمومیست. فکرکنم که زندگی بطورعموم کدام منظوری داشته باشد. این فقط رویدادتصادفیست. ولی انسانهای منفردمنظورهادارند، ودرفلسفه تجاهل گرایی(اگنوستسیزم)چیزی وجودنداردتاسبب ترک این منظورهاى شان گردد.»

خداشناسان که منظورراازخداونداستنباط میکنند، صرف تصورات خودشان راازیک خداونددرطبیعت میخوانند. چون دین یک محصول تخیل انسان است، که ازاحساسات شدیدانسانی - چون ترسها، بدشگونیها، اضطرابات، امیدها، حسرتها، ورویاهابافته شده است - ماصرف منظورهاى رابه خداونددرجهان نسبت میدهیم که مابرایش آرزومیکنیم. ماآرزوداریم

تادعاهای ماراقبول کند، دردورنج ماراتخفیف دهد، وماراازمرگ نجات دهد. لهذا منظوریک اختراع انسان است. انسانهادراختراع عقاید مختلف نبوغ دارند، تابتوانند ازعهده مشکلات زندگی برآیند.

خلق کردن منظورها

منظورزندگی دریک فورمول مرموزکه توسط پیغامبران یاکشیشان قدیم درحین عزلت ومراقبه کشف شده باشدیافت نمیشود. این به واسطه هرکس که رغبت ذاتی اش رابرای زندگی بکارانداخته بتواندکشف شده میتواند. منظورزندگی باپلانهاپروژه ها، اهدافی که برای خودانتخاب میکنیم، رویاهای ماوتحقق آنهاستگنی نزدیک دارد. مامنظورهای شعوری زندگی خودراخلق میکنیم؛ مادنیاهاای فرهنگی وطبیعی خودراباتعبیرات خودماملبس میسازیم. منظوردرزندگیهای مصریان قدیم درفرهنگ شان - در«دین» که به دورآیسیس واوسیریس(خداها)واهرام هاعمارگردیده بود، یادرانديشه های پیامبران کتب عهدقدیم(یهودیت)دیده میشود. این منظورتوسط فلاسفه آتن نشان داده میشودکه دراکروپولس(دژقدیمی آتن)میاستندودرباره سرنوشت شهرفکرمیکردند. این درساختمان شهرک قرون وسطی دیده میشود، که بالای اقتصادفئودالی ویک فرهنگ پشت پرده مسیحیت بنایافته است. این به واسطه جنگجویان سامورای درقرینه فرهنگ جاپانیان، دررویاهاوآرزوهای مردم انکاس دریپرو، درقبایل آفریقا، ودرفرهنگهای هندوهاومسلمانان دیده میشود. واین درتمدن دنیای امروزی نشان داده میشود، که برای ماجراجویی ماموادنوفرهنگی وفرصتهای نومیدهد.

همه اش حقیقتی راتوضیح میکندکه انسانهامنظورهای خودرادرداخل مفادیافحوای یک تجربه فرهنگی تاریخی، واین که چگونه میتوانندرداخل آن زندگی وشرکت کنندیافته اند. هرگاه زندگی به طورکامل بسربرده شودمیتوان شادوخرم وخوشبینانه باشد؛ میتواندشایستگی ذاتی ومزیت خودش داشته باشد، چنین یک زندگی خودش یک خوشی وشگفتیست.

معنی غم انگیز

ازنظربدینانه خداشناس، زندگی واقعی به ذات خود، سرانجام پوچ وخالی ازمناظریامعناست، امکان خوشی رادراین جهان رد میکندوبه ارزشهای معنوی یاروحانی وتقديرعلاقمنداست. برایش شرارتهای زندگی برخوییهایش سنگینی میکندوآن رابخاطرگناه اولی آدم میپندارد. خطوط اصلی ادعای خداشناس راعلیه زندگی ذیلآبررسی میکنیم:

اول، دنیای اشک وحسرت. زندگی مملوازدرد، رنج، ونگرانی است. این منبع خنده وخوشی نیست، بلکه منبع غم، اندوه، دورویی، قساوت، بیماریها، بیعدالتی وشرارت است. دارای ناکامیهاوانامیدیها، جنگ وجدالها، خسونت، خصومت ونفرت است.

دوم، انسان ناتوان است. بعضی چیزهادرحیطه توان ماندتاناانجام دهیم، ولی بسیاری چیزهای مهم ازتوان ماخارج اندتاجلوگیری نمود. هیچکس نمیتواندتافاجعه آینده راپیش بینی کند. ودربرابرآن جزتسلیمی ودعای نجات ازشادته غم

انگیزی یا غیر مترقبه چیزی کرده نمیتوانیم.

سوم، افسانهٔ سیفیوس. زندگی مملو از کار پرمشقت و تکراری دوامدار است. «وی محکوم شده بود تا به طور مکرر سنگی را به نوک کوه تپله کند، ولی کارش بالول خوردن دوبارهٔ سنگ از نوک کوه به پائین هرگز انجام نداشت.» چهارم، مخمصة شوپنهاور. مادر بین بیقراری و خستگی در نوسان هستیم. ما توسط آرزوهای برانگیخته میشویم، مادر جد و جهد خود برای نیل به اهداف خود ناآرام هستیم. ولی باارضای آنها بزودی دلزده و خسته میشویم. مادر یک حالت نوسانی دائمی بین دوافراط فشارهای آرزو و عذاب نارضایتی قرار داریم.

پنجم، ناپایداری اشیا. هیچ چیز پایدار یا مطلق نیست. هر چیزی که هست میشود نابود نیز میشود. تازگی به پژمردگی، جوانی به پیری مبدل میشود. همه موسسات و قوانین با گذشت زمان از یاد میآیند. بالاخره، همه آرمانهای پرشور که بخاطرش مردان و زنان زندگی کرده اند سرانجام ناپدید میشوند، زیرا، از نگاه ابدیت، هر چیزی را که هم اکنون انجام میدهم از هم پاشیده و فراموش خواهد شد.

ششم، قطعیت مرگ. سرانجام حقیقت ترسناک که مابه آن روبرو میشویم مرگ است. روزی دفن یا سوزانده و از هم پاشیده خواهیم شد. پس همه چیز بی معنی و مزخرف اند. هر چیزی که در زندگی انجام داده ایم از بین خواهد رفت. خداشناس این واقعیتها را غیر قابل تحمل میابد، فلذا وجود خداوند را بدیهی دانسته که وی را از مصایب چون شروتراژیدی نجات خواهد داد. آرزوهای او را هایش در دنیای دیگر و حیات بعدی برآورده خواهند شد.

با وجود گرایش ذاتی انسانها به ریستن و یافتن قصه های رستگاری راجع به تسلیت و دلداری، ماسوالی را که آیامیتوان بدون آنها زندگی کرد جداً مطرح ساخته میتوانیم. اگر ما او هام خود را ترک کنیم، آیا خواهیم توانست تا به وجه بهتر از عهدۀ ناکامی، شکست، ناپایداری، و مرگ برآیم، و در برابر دنیای واقعی استادگی کنیم؟ رسل پاسخ داد «جهان بی انصاف است، رازخوشی در اینست که تا به حقیقتی که جهان ترسناک، ترسناک است روبرو شویم ... باید آن را عمیقاً احساس کنی نه که آن را نادیده گیری ... تو باید آن را در سینه ات حس کنی، و از آن پس میتوانی دوباره به خوشی آغاز کنی.»

پاسخ انسان گرابه بدبین خوشبینی است: زندگی به زیستن میارزد! این یگانه خیاریست که به آن دسترسی داریم. سوال واقعی اینست که آیا زندگی بدون او هام ابدیت یا فنا ناپذیری به زیستن میارزد. بدبختانه، این سوال توسط عقل کاملاً قابل حل نیست. دلایل منطقی وجود دارند که روحیهٔ درمانده و سرکوب شده نمیتواند در برابر آنها مقاومت کند. دین یک شیوهٔ تطابق از طریق فرار به خیالهای واهی و غیر واقعی میباشد. سرانجام، به حیث انسان گرا زندگی کردن صرف شجاعت و انگیزه می خواهد؛ در صورت معیوبیت یا کمبود چنین انگیزه، برای وجود آمدن آن کدام کاری کرده نمیتوانیم.

خوشیهای سخاوتمندانه

در برابر دیدهای زندگی که از طرف بدبین فهرست گردیده است میتوان با ارائهٔ یک اظهاریهٔ متقابل دربارهٔ چندین امکانات و خوشیهای آن پاسخ گفت.

اول، مکمل بودن زندگی. اگر زندگی جنبه های غم انگیز دارد، تجارب ارزنده ذاتی نیز دارد. در برابر تاثرات خوشیها و در برابر نا کامیها کامیاییها دارد. مازندگی بهتر را با سعی و هوشیاری و با کاهش یا از بین بردن جهل، گرسنگی، محرومیت، بیماری و جنگ خلق کرده میتوانیم. به این ترتیب خوبیها بر بدیها میتوانند چربی کنند.

دوم، نیروی انسانی. ما باید از استعداد های خود یک درک درست داشته باشیم. با وجودی که بعضی چیزها چون مرگ خارج از کنترل ما اند، تاریخ تمدن نشان میدهد که با کاربرد درست شکیبائی و عقل ما را قادر میسازد تا بر مصائب و بدبختی فایق آییم. برخلاف بدبینی قدیم، علم و تکنالوژی امروزی ما را قادر میسازد تا علل پدیده ها و طرق علاج آنها را بدانیم.

سوم، ارضای جدوجهد. افسانه سسیفوس یک مخلصه را اغراق آمیز ساخته است، زیرا کاری که برای رسیدن به یک هدف باشد لذت بخش بوده میتواند. تپ و تلاش خودش منبع عمده غنی ساختن زندگیست. ما نباید همه کار را به حیث شاقه محکوم کنیم. شاید بیکاری در باغ عدن یا جنت مساوی به جهنم است.

چهارم، توقع و تحقق دادن. البته به مخلصه شوپنهاور میتوان جواب متقابل داد. این توقعات بزرگی اند که ما را به عمل بر میانگیزد، تلاش برای بر آوردن آنها هیجان انگیز است. رسیدن به اهداف ما مسرت بخش است، با بر آوردن یک هدف، همواره هدف نو و دلچسپ تر سرمیزند. به این ترتیب ما در بین لذات توقع و خوشیهای تحقق دادن آن قرار داریم.

پنجم، تازگی. در پاسخ به استدلال ناپایداری، البته این واقعیت است که هیچ چیز دائمی نیست، اما تغییرات پی در پی یک ارزش رهائی بخش دارد.

قدر دانی از تازگی: همیشه چیز نو وجود دارد، که ما آن را در جهان صنعتی میبینیم. تولید دیروزی کهنه میشود، تولید فردا شاید مکمل تر باشد، چیزهای نوجازین چیزهای کهنه میشوند. بجای درختهای کهنه نهالهای نو میرویند. قیصر (امپراطور) میمیرد و بجایش آگستین به قدرت میرسد. هر چیز نو در اول ما را متحیر میسازد ولی هیجان انگیز است. لهذا در ناپایداری بعضی ارزش وجود دارد. هیچ چیز برای همیشه دوام نمیکند، این ناله و فغان مالیخولیائی است. من میگویم بلی، ولی چقدر خوب است که شاخه های نو سرمیزنند تا جای آنها را بگیرند!

ششم، درخت زندگی. بالاخره، به ما خاطر نشان میگردد که پیری، مرگ، و هیچ بودن به انتظار هراسان است. این یک واقعیت بیرحم است، و از آن خلاصی نیست. ما میتوانیم به واسطه تداوی عصری مرگ را دفع و عمر را طولانی کنیم، و در آینده نوع انسان شاید طرق نو برای درازی عمر توسط غذای مناسب، ورزش بدنی و علاج طبی بیابد و آن را تا چهارچند حتی ده برابر بالا ببرد. راجع به واقعیت مرگ، تمرکز اصلی ما باید بالای زندگی باشد، و هر لحظه آن را باید گران بها و گرامی دانست.

زندگی به زیستن میارزد

بعضی کسان آنقدر توسط چالشها و مسئولیتها دلسرد شده اند که زندگی را ناخوشایند، زبون و افسرده میابند. آن قدر زیر بار زندگی خم میشوند که یگانه پاسخ آنها منفی گرایی است. آنها بر آدم خوش و خرم قهرگین میشوند. آنها از خنده یا نشاط بدمیبرند؛ همیشه جدی اند. شاید بعضیها در لحظات مایوسی، حتی به فکر خودکشی بیافتند.

پاسخ مادربرآنهايي که برای شان زندگي به زندگي کردن نيمارزدچيست؟ به عقیده من در بعضی موارد منطق کارنمیدهد؛ زیرا رغبت برای زندگي غریزويست نه ادراکي یا شناختي. در صورت نبودن آن، شاید علتش بيماری فزيالوژيکي یا رواني باشد. حزن و اندوه مفرط شاید منشأ رواني، حتی ارثي داشته باشد. شاید منشأ آن درناکامي نیازمندیهای اولی، یا در عدم توازن وظیفوی جسماني، سرکوبی غریزه شهواني، فقدان محبت، دوستی، یا اجتماع، نداشتن احترام به نفس، مشکل اقتصادی، بيماری، نیافتن کارهای خلاق یا هدفی که بخاطر آن تلاش کند، یا عدم خرد و تعقل باشد. اگر بالفرض این نیازمندیها راضا میشوند، شخص میتواند رشد و انکشاف کند، و شاید بعضی پایه های خلاق برای یک زندگي با مفهوم رامیافت و زندگي را غنی میساخت.

افراد بيشماري با خوردن میوه ممنوعه از درخت زندگي، زندگي راستایش میکنند و دریافته اند که زندگي فطرتاً خوب است. و این معیار اساسی اخلاق انسان گرایی میباشد. به هر کس لازم است که شرایطی را خلق کند تا او را به زندگي کامل و با مسرت قادر سازد. این، در آخرین تحلیل، منظورهی نظم و مقررات اخلاقی و معنوی میباشد. آنهانی که تنهابه ذات خود بلکه نتایج و عواقب شان نیز خوب و بجایند. آزمایش یک سیستم اخلاقی این نیز است که آیا افراد را به زندگي پر برکت قادر میسازد. انسانها نسل در نسل در گذشته زندگي را پر از رش یافته اند، و بدون شک نسل در نسل در آینده به عین منوال ادامه خواهند داد. زندگي خلاق، بشمول شریک ساختن زندگي با دیگران، خوبی عالی حالت انسانیت است. این پاسخ انسان گرا به خدا شناس است. هیچ چیز نهائی و مطلق ماورای زندگي کامل وجود ندارد: این به ذات خود پاداش است و ماورای خودش به توجیه ضرورت ندارد.

یافتن یک وجه مشترک یا تفاهم

بین معتقدین و غیر معتقدین

ما امروز از هر طرف مورد بمبارد و فشارها قرار داریم تا ما را قانع سازند که چه را بخریم، به کی رای بدهیم، از کدام هدف طرفداری کنیم، به این یا آن خیریه کمک کنیم، عقاید خاصی را قبول کنیم. زیرا بار معلومات زیاد قرار گرفته ایم. پس چطور باید فیصله نمود که کدام ادعا درست یا معتبر است، و چرا؟

در جوامع اولیه، عقاید و ارزشها تا حدی ثابت بودند، تغییر آهسته بود، و موقف فرد عادی در جامعه به واسطه عرف یا سنت تنظیم میگردد. امروز در یک جهان چندین گروهی که نظریات، عقاید و ارزشهای بسیار متنوع وجود دارند، نیل به چنین یک ثبات و استحکام مشکل است. اطفال شاید محصول نفوذ فرهنگی مختلف باشند. اما امروز مشکل است که مردم عقاید و ارزشهای خود را بر اساس سنتهای قدیم اعمار نمایند. امروز آنها به آسانی به جاهای دور دست دنیا سفر میکنند و با وسایل رسانه های الکترونیکی، حتی شاید در داخل خانه های خود در معرض آشنایی به سیستمهای فرهنگی مختلف قرار داشته باشند. بنابراین، امروز هدف مناسب و مقتضی تعلیم باید تربیه یک ذهن متجسس و جویا باشد تا فیصله های باسنجش کرده بتواند، تایید گیرد که چطور روشن فکر کند، تا با تعمق باشد. ما وقتی یک نظر را اعتماد میکنیم که قضاوتهای ما بر اساس تعقل

و شواهد عینی متکی باشند. اگر یک شخص معقول از حل یک سوال عاجز آید، ضرورت نیست که برای جوابش بالای اعتقاد متکی شود، بلکه بهتر است تا قضاوت خود را بابه تعویق اندازد و به ناهمی خود اعتراف کند، یا اگر این یک موضوع مهم و خطیر باشد، برای یافتن پاسخ آن باید به یک سلسله استفسار و بازجویی متوسل شود.

متأسفانه این مشکل است تا در مورد عقاید دینی، بنابر تقدس آنها عین سوالها را مطرح نمود و استفسار معمول را به عمل آورد. مابطور عموم در یک محیط اجتماعی که اعتقاد مذهبی مسلط است به بار می‌آییم. مابادین والدین آغاز می‌کنیم، عقاید دینی محصول القاء و تلقیناتی اند که از هنگام تولد آغاز، در سالهای مکتب دوام می‌کنند و بعد از طریق مراسم مذهبی خود را آشکار می‌سازند. عقاید مذهبی متنوع و اغلب اوقات در ادعاهای خود متضاد اند: یک شخص می‌تواند که بودایی، مسلمان، هندو، یهود، کاتولیک، پروتستانت، مورمون، انسان‌گرا، ساین‌تولوژیست، یا عارف باشد، مگر در عین وقت بیش از یک دین داشته نمی‌تواند. آیا عقیده دینی یک شخص موضوع عادت یا ایمان است، یا یک انتخاب عاقلانه است؟ آیا ماباید همه عقاید را که تلقین شده ایم بپذیریم؟ اگر چنین است، چرا؟

سیستم عقیدتی یک شخص موضوع هویت قومی و خویشاوندی اوست، که وابستگی به یک اجتماع را نشان می‌دهد. این جزیره و رسم زندگی و فرهنگ یک شخص می‌شود که ترک آن کار آسان نیست. تقریباً همه ادیان تاریخی بر علیه مخالفین و مرتدین تحریمات وضع کرده اند: یعنی به واسطه گروه اجتماعی طرد، تکفیر، حتی سوختانده یا غرغره شده اند. بسیاری ادیان راضی نیستند تا افراد را تنها گذارند؛ همواره مبلغین را می‌گمارند، می‌گویند «مسیح را به حیث ناجی خود قبول کن.» «بروحی آخر زمان کتاب مورمون ایمان آور،» و غیره. به این ترتیب، ما از هر سوم و مرتقاها قرار می‌گیریم که یا به یک دین کهنه پابند باشیم یا به یک دین نو مشرف گردیم. برخورد ما در برابر آنها نظریه سه حالت ذهنی یا روانی به عمل می‌آید: اول، ایمان و عقیده مطلق. این روش عقیده دینی را به حیث «حقیقت چهار کتاب انجیل» می‌پسندد. در مقابل آن روش دوم، یعنی الحاد ستیزه جوست، که همه ادیان را رد می‌کند. روش سوم، که بین دو افراط قرار دارد، که عبارت اند از یک وجه مشترک بین هر دو - یعنی معتقدین که در ادعاهای دینی خود خطا پذیرند، آنهایی که یک اندازه تواضع و دودلی دارند - و شکاکیون دودله و بی عقیده، که استنتاج شان بر استفسار علمی یا تحلیل فلسفی متکی اند، بر چنین ادعاها ابراز شک و تردید می‌کنند. روش اول و دوم در دو قطب مخالف قرار دارند با آنهم در تمایلات عقاید جزئی خود مشابه اند. روش بنیادگرایان ارتودوکس که دارای پیروان بیشمار اند برای هزار سال در اظهارات خود جسور و مصر، و هنوز در روش خود سازش ناپذیرند. از اینکه خداوند وجود دارد. اوتعالی خود را به موسی، عیسی و محمد یا بعضی پیامبران دیگر، آشکار ساخته است، و حقایق یکی یا بیشتر از این پیامبران از طرف مؤمنان واقعی باید بدون چون و چاره حیث قانون مطلق پذیرفته شوند تا از لعن نجات یابند. قوانین و دستورات دینی به حیث نهایی، مطلق، خطا ناپذیر، عیناً طوری که آشکار شده و توسط کشیشان، ملایان، راهبان و نمایندگان رسمی تعبیر و تفسیر می‌شوند قبول می‌شوند. و با همه ادیان و سیستمهای عقیدتی دیگر مخالفت می‌شوند. دینداران راستین بیدینان را بنام مرتدین، کفار، مشرکین و حتی بدتر از آن انسان‌گرایان دنیوی محکوم می‌کنند که در پی تخریب دین، اجتماع، فامیل فاسد کردن جوانان اند. پس هر سوال درباره دین خطرناک، کفرآمیز، و گناه پنداشته می‌شود، خاصاً جایی که یک مؤسسه دینی برای ترویج یا صیانت حقیقت تاسیس شده باشد و برای تحمیل ارتودوکسی خود دارای یک انحصار قدرت

واصلاحیت دولت استفاده کند. مطلق گرایی دشمن آزادی انتخاب ووجدان است، درآن خودمختاری واستقلال فکری وجود ندارد، ودرفداکاری یااعتقادتزلزل رخ نمیدهد. به این ترتیب مؤمن واقعی دربرابرنظرمخالف تحمل ندارد. وی نقش یک نمونه ازشخصیت خودکامه یانوکرفرمانبردارراایفامیکند.

درمقابل مؤمن واقعی ملحدین ستیزه جو قراردارند، آنهایی که دین راسرستانه به حیث دروغ، حماقت، ارتجاع رد میکنند. آنهاهمه دینداران را ابلهان زودباور و فریب خورده میپندارند. خدانشناسان رزم جودرعقایدیامؤسسات دینی هیچ ارزشی رانمی بینند. آنها در برابر هر سعی برای درگیری دراستفساریامباحثه مقاومت نشان میدهند. این قسم خدانشناسی مغرورانه خودش به حیث دگم محض درمیآید. خدانشناسان جنگ طلب از لحاظ تاریخی نسبت به دینداران معدود و کمزور بوده اند، که بسیاری اوقات بخاطر عقایدشان اذیت شده اند. در قرن بیست، کمیسار خدانشناس در گولاگ دنیوی ظهور نمود، که نوشتجات مارکس، لینن، وستالین رابه حیث شرعی وقانونی دانسته واز انتقاد یا بررسی آشکار آنها ممانعت میکند. همین یک طرز تفکر است که شاید آمادهٔ سرکوبی آزادی دینی وآزادی افکار و وجدان شود. دینداران جنگ طلب و خدانشناسان متعصب در برخورد روانی شان هم بسترو هم پیمان هستند.

آیدر بین نظرات افراطی یعنی عقیدهٔ مطلق و رد مطلق یک موقف وسط یاجورآمد وجود دارد؟ بلی وجود دارد. وآن عبارت از روش استفسار تجربی آزاد از فرضیه های دینیست که به واسطهٔ دودیدگاه ارائه میشود. اول ازدیدگاه معتقدمذهبی خطاپذیر یا آلهیات شناس آزاد منش (لیبرال) که شک یا تردید را کلی ترک نکرده است. آنکه مشتاق یک مفهوم عمیق تر زندگیست؛ این شاید دربارهٔ مرگ به حیث آخرین باب متیقن نباشد؛ بلکه برو وجود نشانه های یک حقیقت مافوق وعمیق تر معتقد است. برداشت از کتاب انجیل بطور تحت الفظی به حیث واقعیت یا مطلق نیست، بلکه آن رابطور متافیزیکی به حیث یک بیانگر رغبت انسانی برای یک جهان بامنظور مطالعه میکند. این سلوک شاید بنام آسان گیرانه یا وسیع نظری یاد شود، زیرا طرفداران آن قبول دارند که سنن مذهبی دیگر شاید ارزشهای حقایق هم ریشه یا همجنس را دربارهٔ حالت انسانی ابراز دهند. وسیع نظر حاضر اند تا از عقاید یا نظریات ثابت عدول کنند و در برابر نظریات مختلف پذیرا و از آنها قدردانی کرده بتوانند. آنها اصل تحمل را قبول دارند و به نظریات دیگر احترام قایل اند. آنها به آزادی استفسار متعهدند و سوالهای که از نظر تاریخی دربارهٔ مسیح و حقیقت ادعاهای انجیل قابل مناقشه و در برابر تعبیرات مختلف باز اند قبول دارند. حتی آنها از لزوم اسطوره زدایی یا از صورت افسانه بیرون آوردن قسمتی یا تمامی پیام انجیل قدردانی میکنند، هرچند که قبول یک جهان خدانشناسی و پیام اخلاقی (موعظهٔ مسیح دربارهٔ لای کوه) میباشد. نمایندگان این نظر: از جملهٔ آنها ویلیم جیمز، پال تیلیچ، وهانس کونگ میباشد.

دوم، جنبهٔ قریب این شیوه شکاکیت است. شکاکون عبارت از اگنوستیک (تجاهل گرایی یا نمیدانم کیش) اند ولی اولترا همه آنها طالبان حقیقت اند. آنها بکلی نظر خدانشناسی را رد نکرده اند، هرچند که آنها بار مسئولیت اثبات آن را بردوش معتقدین میگذارند و استدلالهای معتقدین را قانع کننده نمیدانند. آنها شاید از این لحاظ خدانشناس باشند، چون فکر میکنند که خدانشناسی غیر محتمل است. معهدا، آنها اعتراف میکنند که نمیتوانند تا وجود خدا و ندراد کنند. وهیشه برای مباحثهٔ بیشتر حاضر اند.

برای تعریف طرفداران این نظرات اصطلاحات زیاد بکاربرده شده اند. چون آزادفکران، عقل گرایان، انسان گرایان دنیوی، ناهم‌رنگ جماعت، مخالف نظران، باطل گرایان، بیدینان، متمدین، ازدین برگشته گان. روش اصلی آنهاستفسار علمی یا فلسفی است. به این ترتیب، آنها به حیث محققین بیطرف، بدون داشتن تمایل قبلی برای باور کردن یا نکردن آغاز میکنند. آنها در جستجوی فرضیه های قابل آزمایش و ارتباط منطقی، و یک تعداد شواهدی اند تا آنها را ثابت کنند. به نزدشکاک نه اصالت تاریخی و نه زنده شدن دوباره والوهیت مسیح؛ نه ادعاهای موسی، محمد، یا دیگر پیامبران مذهبی به اثبات رسیده است. معمای واقعی برای بسیاری کسان این نیست که ادعاهای الوهیت مسیح یا وحی دیگر پیامبران به صورت افسانه یا اسطوره درآورده شده است، بلکه چرا روایات برای چنان مدت طولانی طور مشتاقانه باور شده اند. آنچه مورد بحث است موضوع سایکالوژی عقیده است.

حال این روش سوم جستجو، یعنی استفسار عینی شاید توسط مذهبیین و غیر مذهبیین هر دو شریک شود، و این در جامعه امروزی بیشتر قابل دفاع می باشد. این ارزشهای اساسی معین را از پیش فرض میکند: آزادی وجدان، خیراندیشی، تحمل، احترام به نظرات دیگر، مهم بودن گفت و شنود، و از همه مهمتر برای پروسه استفسار و جستجوی حقیقت خود را وقف کردن. متأسفانه این شیوه ارزشهای مورد تاکید آن از طرف افراطیون هر دو جانب شدیداً مخالفت میشوند. در مقطع کنونی تمدن بشری (۱) رقابت بین سیستمهای آشتی ناپذیر عقیده مذهبی و (۲) رشد ساینس و آموزش نوین، این مهم است که همه ساحات سعی و علاقمندیهای انسانی، بشمول دین، در معرض بازجویی مسئولانه و عینی قرار داده شوند. آزادی افکار و وجدان یک ارزش بنیادین است، و آزادی دینی که شامل حق اعتقاد داشتن یا نداشتن اعتقاد می باشد. برای این روش انجیل، قرآن، کتاب مورمون، و ویدا، اسناد مهم در تمدن بشری اند و مانند هر یک کتاب مهم دیگر باید بایک تحلیل خونسردانه خوانده شوند. باتأسف که برای مدتهای بسیار طولانی کتابهای دینی از بررسی انتقادی معاف بوده اند؛ و آنهایی که چنین اسناد را مورد بازجویی آزاد یا سوال قرار داده اند خطرناک پنداشته شده اند (چون سپینوزا، برونو، و گالیلو). ولی امروزه یقین، در جوامع چندگانه و دیموکراتیک، حق دانش، و استعمال آزاد آن یک حق بنیادی بشریست، و باید در برابر همه آنها بی که ادعای انحصار حقیقت و فضیلت اخلاقی میکنند و آنهایی که با استعمال قدرت دولتی می خواهند نظریات جذمی خود را بر دیگران تحمیل کنند دفاع کرده شود. معتقدین و غیر معتقدین از نوع سوم یک هدف مشترک دارند، و آن عبارت است از حفظ آزادی استفسار درباره دین یا ایدئولوژی در برابر آنها بی که شاید در پی انکار آن باشند.

رشد بنیادگرایی در سراسر جهان:

یک پاسخ انسان گرا

در آغاز قرن بیست، بسیاری روشنفکران برجسته فکر میکردند که ادیان خرافی کاهش خواهند یافت، و با افزایش تعلیم، بهبود معیارهای صحی، و بهتر شدن وضع اقتصادی، ارتودکسیهای دینی کلاسیک بایک تمدن انسان گرایی مبنی بر تعقل و علم جاگزین خواهند شد. با وجود پیشرفت بزرگ انقلاب تکنالوژیکی، کوچک شدن کره زمین، آسان شدن مسافرت و ارتباط

بین مردمان، بلندرفتن سطح زندگی و تعلیم در سراسر جهان، وفاداریهای قبیله‌ای و مذهبی پابرجا باقی مانده اند. بعضی مذاهب (دانش‌مندان گرای) آزاد شده اند، خود را به علم و دیموکراسی امروزی عیار ساخته اند، و بعضی‌ها حتی به توسعه مرزهای آزادی و پیشرفت پرداخته اند. هنوز دیگران در برابر آجندای بشرگراسرستانه مقاومت میکنند. بالخصوص، یک رشد خطرناک بنیادگرایی نوین در سراسر جهان دیده میشود.

ظهور بنیادگرایی نوین در آمریکایک پدیده گنج کننده است. از ۳۰ تا ۴۰ فیصد آمریکاییان خود را مسیحیان ایمان باز یافته می‌شمارند، اگر پیروان رومن کاتولیک سنتی و یهودان محافظه کار و ارتودوکس به آن علاوه شوند، این ائتلاف یک اکثریت اتباع آمریکارا تشکیل میکند.

برعلاوه، طوری که بنیادگرایی نوین در زندگی آمریکاییان پیوسته تاخت و تاز می‌کنند، مبلغین زیادی رادرسر جهان موظف ساخته اند، بسیاری آنها از طرف ادیان آمریکایی محافظه کار و آتش و تیل ایوانجیلیست‌ها تمویل میشوند. نهضت انسان گرایی عوض سازمانهای شکنندملی برانکشاف سازمانهای خود در جهان غرب متمرکز شده است. انسان گرایان انتقادکنندگان استعمار، تاحال برای صدور فلسفه شان به جهان سوم سعی هماهنگ به عمل نیاورده اند و به تلاشهای وسیع مسیحی ساختن از طرف کلیساهای مسیحیان بنیادگرا در کشورهای روبه انکشاف توجه کمتری معطوف داشته اند.

پاتریک جانستون، منشی تحقیق بین المللی جهادمسیحی ساختن جهانی، در یک مقاله اخیر در نشریه (مسیحیت امروز)، ادعا نموده است که ده سال اخیر از پربرکت ترین دهه رشد مسیحیت در جهان بوده است. این رشد سریع بخاطر دو عامل بوده است: (۱) تزايد نفوس، و (۲) تپ و تلاشهای شدید مبلغین مسیحی ساختن. بدبختانه که بسیاری کشورهای نابرنداشتن سنت علمی، فلسفی، شکاکیت، یا فکر آزاده آسانی موردشکار سیستمهای مذهبی جزمی قرار میگیرند.

نظریه ادعای پروفسور پیتر واکنر در پاسیدینا، کالیفرنیا، (رشد عظیم کلیسای در چین) بسیاری ناظرین غرب را متعجب ساخته است. تعداد مسیحی شدگان نود چین شاید به ۵ تا ۱۰۰ میلیون برسد. رشد سریع مسیحیت در کوریا، جنوبی، فلپین بسیار چشم گیر است. برای یک قرن سعی زیاد بغرض مسیحی ساختن جاپان بعمل آمده است ولی نتیجه چندان به بار نیاورده است. باآنها به ادعای بعضی مبلغین که اکنون تا اندازه به یک پیشرفت نائل شده اند. رشد سریع عیسویت در جنوب صحرای آفریقا، این منطقه را به سرزمین عیسویت مبدل ساخته است. در آمریکای جنوبی نیز کلیساهای پروتستان به میلیونها مردم را به دین خود برگردانیده اند. همچنان کلیسای مورمون، جوهاویتنس، و دیگر فرقه های مذهبی در آمریکای جنوبی خصوصاً در برازیل پیشروی زیادی نموده اند. بدبختانه، مسیحیانی که در آنجا پیشرفت میکنند قوه های آزادی بخش نیستند، بلکه اغلب آنها نهضت های ارتجاعی و بنیادگرا هستند.

بطور جالب، جان پال II، آموزش کلیسایش رادرعقاید مذهبی جزمی گرفته است. در اسرائیل، یهودان ارتودوکس با غیرمذهبیون، و شیوه زندگی عصری و غیرمذهبی اسرائیلیان مخالف اند. به عین ترتیب ماحیای بنیادگرائی اسلام و یک گرایش ضدانقلابی بر علیه تمایلات تجدطلبی در ایران، پاکستان، لبنان، مصر و جاهای دیگر دیده ایم. برعلاوه، یک رشد در فرقه های مذهبی نوعجیب ویک عودحیرت آورسیستمهای عقیدتی مافوق طبیعی — در این عصر علم دیده میشود، بشمول اعتقاد بر علم غیب، نجوم یا طالع بینی و غیره. جمهوریت های اتحادشوروی سابق اکنون موردشکار چنین فرقه های

عقیدتی نامعقول و روحانی قرار گرفته اند.

اصطلاح بنیادگرایی چه معنی دارد؟ هرتحریک یاروشی که تاکید بر پیروی سختگیرانه و حرف به حرف از یک دسته اصول یا ارزشهای میکند که به حیث مطلق، تغییرناپذیر، وابدی پذیرفته میشوند. این اصول به حیث رهنما در همه امور زندگی بکاربرده میشوند و یک شخصیت خودکامه مرضی رابه وجود میآورد. بنیادگرایان اغلباً میخواستند تا قدرت دولت را برای تحمیل عقیده بکاربرند و مخالفین شان را سرکوب کنند. آنها حاضر اند تا بغرض نیل به اهداف خود به هر وسیله و طریقه، حتی به دهشت و خشونت متوسل شوند، و آن رابه نام خداوند در راه خداوند مشروع میدانند. به عقیده آنها در جنگ جاری بین فرزندان نور (خودشان) و قوه های ظلمت (دشمن)، چون وظیفه یک مومن راستین انجام دادن کار خداوند است، پس خود را در مخالفت با دشمنان خداوند از هر طریق که میتواند حق بجانب میدانند.

برخلاف، انسان گرایی روش بنیادگرایان را رد میکند. بنیادگرایان میخواهند تا از اسفسار و فکر آزاد انسان گرایان جلوگیری کنند. دانش از نظر انسان گرایان، آزمایشی، خطاپذیر، و فرضی است؛ از نظر بنیادگرایان خطناپذیر و یقینیست. به عقیده بنیادگرایان حقیقت و نیکوکاری به جانب آنها قرار دارند. از نظر انسان گرایان تحمل اساسیست؛ بنیادگرایان در برابر انتقاد تحمل ندارند. انسان گرایان احترام به آزادی فردی و منحصر به فرد بودن دارند؛ بنیادگرایان آنچه را که گناه میدانند، خصوصاً در مورد عقیده اخلاقی و سلوک تحمل نمیکنند. انسان گرایان از تغییر و نوآوری استقبال میکنند. بنیادگرایان از تغییر به وحشت میافتند و بطور تزلزل ناپذیر به واقعیتهای کهنه میچسبند. انسان گرایان میخواهند تا طفلان شان مطابق شرایط خودشان به اشخاص کامل انکشاف کنند و برای شان آموزش غنی فراهم کنند؛ بنیادگرایان اصرار دارند تا طفلان شان را مطابق اندیشه ها و ارزشهای خودشان قالب کنند. انسان گرایان حقیقت رابه حیث یک نتیجه استفسار دوام دار می دانند، که به واسطه شواهد آزمایش میشود و در پرتو عقل و تجربه قضاوت میشود. حقیقت از نظر بنیادگرایان مطلق است. نزد انسان گرایان، اخلاق از نظر سنن و نیازمندیهای انسانی نسبی است. آنها حاضر اند تا اصول اخلاقی و ارزشها را بنا بر نتایج قابل مشاهده آنها آزمایش کنند. آنها بر نجابت اخلاقی و فضایل اخلاقی عقیده دارند، ولی اصول اخلاقی را که چقدر در عمل به مفاد و سعادت انسانی تمام میشود قضاوت میکنند. بنیادگرایان اصول اخلاقی خود را از حقیقت وحی، طوری که از زمانه های قدیم به میراث برده اند استنباط میکنند و در اصرار خود که آنها را و امر مطلق خداوند میدانند انعطاف ناپذیر اند.

با وجود اختلافات در بین این دو قطبها، بدون شک در داخل هر کدام آنها درجاتی نیز وجود دارند. امکان دارد که دنیا گرایان یا غیر مذهبیون درباره اصول ایدئالوژیکی گرامی خودشان تنگ نظری بنیادگرایی را ابراز دارند. به هر صورت، سماجت بنیادگرایی به قدر کافی در جهان امروزی شایع است که پیشرفت انسان گرایی و انکشاف دیموکراسی، آزادی، علم، و تعقل را تهدید میکند.

چرا قوه های بنیادگرا با وجود تغییرات فوق العاده تکنالوژیکی و اجتماعی به سماجت و در حقیقت به پیشرفت خود ادامه میدهند؟ برای این سوال بسیار مشکل، سه ایضاح ممکن قابل یادآور است.

ایضاح اول آن اجتماع است. نظری که مؤسسات دینی انعکاس دهنده نفوذ و تاثیرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و قومی میباشند. ادیان بزرگ چون یهودیت، مسیحیت، اسلام، بودائی، هندو، کانفیچوس که قدامت

چند هزار ساله دارند و در تمامی ساختار مردم آن مناطقی که در آن مسلط اند نفوذ دارند. آنها میراث زبانی و فرهنگی مردمی رامشخص میسازند که باهم کار و زندگی میکنند. در ادوار هرج و مرج تغییر و تبدیل که مسیحیت به امپراطوری روم قرن چهارم تسلط یافت و مردم مشرک و بت پرست آنجا را به عیسویت درآورد، و اسلام با فتح قلمروهای وسیع جاگزین مسیحیان، یهودان، بربرها و دیگر جوامع قدیمی شدند. جدوجهد مبلغین مذهبی، خصوصاً در جوامع چندین فرقه ای دوام دارند. عجیب است که علیرغم جنگها، انقلابات، و تغییرات بنیادی اجتماعی، ادیان کلاسیک به قوت خود باقی مانده اند.

چطور قصه افسانوی باور نکردنی مرگ وزنده شدن پسر خداوند طوری که در انجیل آمده است توانست که در فرهنگ ساده چادرنشینان قرن اول شرق میانه، فرهنگ روم یونانی شده عالی، یوروپ فئودالی، جوامع سرمایه داری صنعتی، جوامع تکنالوژیکی مابعد صنعتی و فرهنگهای متنوع آفریقایی و آسیایی امروزی پذیرفته شود؟ هذالقیاس، چرایهودان اذیت شده زجر دیده به سنتهای یهودی قبیلوی شان که در تورات خاطرنشان شده اند برای سه هزار سال چسپیده اند؟ و چرا قرآن یک تاثیر بی نظیر در قرون بعد از مرگ محمد بر سرزمینهای وسیع از غرب آفریقای تارود سند و اندونیزیا در شرق بجا گذاشته است؟ چرا امروز آن در جوامعی که در حال تغییرات سریع اند به موجودیت خود ادامه میدهد؟ علیرغم اعلان مرگ خداوند از طرف خدانشناسان، شکاکیون، یا انسان گرایان در یک نسل، بطور شگفت انگیز در نسل دیگر دوباره آشکار میشود، به واسطه امواج جدید اشتیاق شدید احیاگرای مذهبی برانگیخته میشود.

البته برای این پدیده ایضاحات جامعه شناسی داده شده میتواند. مردم در هنگام نامطمئن و فشار به خداوند رومیآوردند. برای صعود آنی تسلط دینی یک توضیح سیاسی نظامی نیز داده شده میتواند. کلام خداوند وقتی که با شمشیر تقویه گردیده سنگرمبدل میشود. هر وقتی که آخوند سالاریها کنترل قدرت دولت را در دست گرفته اند، در آن صورت سیستم تعلیمی رادیکته کرده اند، و دکتورین اقتصادی، حقوقی و اخلاقی را قانون گذاری و بزور تطبیق نموده اند. ایضاحات سیاسی کافی نیست، چون مؤسسات دینی کلاسیک از جنگها و انقلابها جان به سلامت برده اند و تحت رژیمهای مختلف چون اولیگارشی (حکومت اقلیت ثروتمندان)، شاهی، دیکتاتوری، و دیموکراتیک استادگی کرده اند.

آیا یک عامل تعیین کننده اقتصادی وجود دارد که رشد دوام مؤسسات دینی را توضیح کرده بتواند؟ مسیحیت و یهودیت در سیستمهای بکلی مختلف اقتصادی چیره و رایج شده اند؛ چون در سیستمهای کوچیانی، زراعتی، امپریالیستی، فئودالی، سرمایه داری، و سوسیالیستی. آیا رتودوکس مذهبی در اقتصاد سوسیالیستی زنده باقی ماند؟ گرچه مارکسیزم یک نقش آزادی بخش در انتقاد از مؤسسات فاسد مذهبی داشت، ولی بعضی کشورهای مارکسستی خود به شکلی از مذهب خدانشناسی بنیادگرا درآمدند، خاصاً که قوانین دیالیکتیک تاریخ به حیث یک حقیقت مطلق تعبیر گردیدند، و مخالفین نظر دولت سرکوب میشدند.

لهذا یک توضیح دوم برای دوام مذهبی بودن انسان ممکن وجود داشته باشد، و آن عبارت از فرضیه است که ریشه های مذهب اجتماعی بیالوژیکی اند. ویلسن پروفیسر دانشگاه هاروارد استدلال میکند که فکتورهای عمیق بیالوژیکی و ژنتیک وجود دارند که در سلوک اجتماعی سهم اند، و اینها در دیگر حیوانات عین وظیفه را انجام میدهند، که نمایش دهنده یک نوع سلوک اخلاق نوع دوستانه غریزویست که آنها را به زندگی و کار مشترک قادر میسازد. اگر این چنین باشد، پس، سیستمهای

مذهبی، هرچند که عقایدشان ممکن غلط باشند، شاید درپروسة تکامل تدریجی بعضی ارزش بقاراداشته باشند. لهذا وظایف این سیستمهای دینی هم روانی و هم اجتماعی یا سوسیولوژیکی میباشند. بقای گروه برانکشاف قوانین و مقررات اخلاقی که سلوک را کنترل میکنند وابسته است؛ ادیان حمایت مافوق طبیعی رابه قسم مجازات و مکافات برای اخلاق مهیامی سازند. ادیان مراسمی را که درهمه فرهنگهای انسانی معمول اند نیز برگزار میکنند: مانند مراسم تولدی، بلوغیت، ازدواج، مردن. آنها یک اساس برای ثبات و تداوم گروه اجتماعی را فراهم میکنند. آنهايي که پیرو مذهب گروه هستند خوبتر قابلیت بقا و انتقال این تمایل جنتیک رابه اولادشان دارند.

آیا آدمیزاد میتواند به حیث انسان مذهبی (Homo religious) تعریف نمود؟ آیا یک ژن مافوق طبیعی وجود دارد؟ معلوم میشود که ماهیت یا کرکتر نافذ مؤسسات دینی برای بعضیها چنین به نظر میرسد. علیرغم، من در این مورد بخاطر دلایل ذیل شک دارم: سیستمهای عقیدتی خداشناسی و مافوق طبیعی در بسیاری قسمتهای بشریت وجود دارند. از این انکار نمیشود که یک لزوم اخلاقی که در نوع انسان بوجود آمده است شاید بایوجنتیک باشد، ولی شک دارم که یک لزوم مافوق طبیعی ذاتی نیز وجود داشته باشد. اول، همه فرهنگها آن رابه عین فحواي که در ادیان وحدانیت آشکار میشود نشان نداده اند. دوم، اگر دین یک منشاء ذاتی میداشت، پس چگونه وجود غیرمذهبیون ایضاح کرده میشود؟ اگر اعتقاد بر مافوق طبیعی یک جزء طبیعت انسان میباشد، چرا اقلیتهای مخالف که مافوق طبیعی را رد میکنند در بسیاری جوامع وجود دارند؟ آیا این دلیلی علیه یک عامل ذاتی ثابت نیست؟ علاوه، اعتقاد بر غیرطبیعی چون نجوم، پدیده های روانی و طالع بینی که از نظر علمی ایضاح شده نمیتوانند شباهتهای زیادی با پروسه های روانی و اجتماعی که درتشکل ادیان قدیم کشف شده اند دارند. لهذا شاید ما تعجب کنیم که آیا عین تثبیت مافوق طبیعی صرف در یک ماسک مافوق طبیعی نوظاهر میشود، و یا در واقعیت این سادگی و زودباوری ذاتی انسانها اند که تقلب و فریب مؤثر واقع میشوند.

مردمانی وجود دارند که با بررسی انتقادی قادر اند تا عقاید مذهبی گذشته شان که ریشه های عمیق دارند ترک کنند، حتی بعضیها خداشناسان، تهاهل گرایان، شکاکون، یا انسان گرایان شوند. بهر صورت، پروسه غیرمذهبی شدن اغلب بسیار طاقت فرسا و مشکل است. زیرا اگر یک علت ذاتی وجود نداشته باشد، اقلاً انسان یک تمایل عمیق برای طرز تفکر جادویی، اسرارآمیز، یا مافوق طبیعی دارد.

توضیح سوم که بنام وسوسه مافوق طبیعی یاد میشود، عبارت از یک تمایل اعتقاد به یک جهان نامرئی، مرموز، غیرعادیست، که ماورای جهان طبیعی علم بوده و سرنوشت ما را کنترل میکند. وسوسه مافوق طبیعی دراصل و عملکرد هم بیالوژیکی و هم اجتماعیست که انسانهارابه امیدرستگاری بسوی پذیرش یک جهان نامرئی و پرستش خداها میکشانند. وسوسه مافوق طبیعی منشاء داد و فریاد مؤمنان واقعیت که «تنها خداوند ما را نجات داده میتواند.»

بهترین درمان برای بیماری وسوسه مافوق طبیعی تحقیق علمی و منطق شک گرای انتقادیست. چون امکان فایق آمدن بر آن وجود دارد، گمان نمیشود که این تعیین کننده ذاتی باشد. زیرا انسانها نمیتوانند تا معمارابه واسطه کشف علل طبیعی قابل فهم سازند. در تاریخ تمدن بشریت، کشف و ایضاح علل طبیعی رنج و تراثیدی انسانی چون مرگ، زمین لرزه ها، آتش فشانها، و طاعون که به علل مرموز منسوب میگرددند، یک مجادله طولانی را تشکیل میدهد.

علم معاصر در فرهنگ انسانی نسبتاً یک پدیده نواست - صرف چهار قرن از آغاز انکشاف آن میگذرد. حتی انسان بدوی تاحدی تفکر وابسته به دانش یا آگاهی را بکار نمیبرد. هوش انتقادی یا عقل سلیم برای فایق آمدن به مشکلات محیطی یک شرط لازم نیست، ولی آموختن بکاربردن آن یک پروسه آهسته است. یعنی دانش علمی قابلیت مازا برای درک و کنترل طبیعت و حس ملازم قدرت مازا فوق العاده توسعه داده است. با وجود ساده لوحی ما، گرایشی که آرزوها و احساسات خود را میگذاریم تا عقاید مازا دیکته کنند، باز هم مابه حیث یک بنی نوع قادر به سلوک وابسته به دانش یا آگاهی هستیم. لهذا، عقل انتقادی یک تاثیر عمیق و آزاد کننده داشته میتواند. این مازا از جهل کورکورانه یا اوهام پوچ درباره حقیقت آزاد ساخته میتواند، و مازا از تمایل و اشتیاق که به توضیحات ساده از جهان بر اساس انسان مداری (انسان را مرکز جهان پنداشتن) و انسان پنداری (قابل شدن خصوصیات انسانی) داریم آگاه ساخته میتواند.

منشاء و سوسه مافوق طبیعی در بعد دیگر طبیعت انسان یعنی (استعداد مازا برای تخیل خلاق) نیز وجود دارد. به یک مفهوم تمدن بشری فوق یا غیر طبیعی است؛ این محصول هنر، تکنیک، و عرف است. این قبل از آمدن مردان و زنان در صحنه وجود نداشت. فرهنگ انسان یک محصول تخیل خلاق ماست که در جهان انتشار میابد و مسیر تاریخ را تغییر میدهد. تمدن حاصل جمع خواب و خیالهای می باشد که از نسلهای گذشته به مابه میراث رسیده است از آنهایی که بر موانع، مرزهای جعلی فایق آمدند، کشفیات نوبه عمل آوردند، جاده هارابه داخل کشورها کشیدند، و قصرها و کلیساهارا برافراشتند. اغلب جامعه و فرهنگ انسانی بدون شک بطور غیر شعوری انکشاف میکند، ولی تمدنهای که باقی میمانند نتیجه پلان و پروژه انسانها اند. مارو یای کشف یا اختراع دنیا های نورامی بینیم، و می خواهیم آنها را تحقق دهیم. مؤسسات مذهبی نیز نتیجه پروسه خلاق اند. اساطیر و فانتازی نتایج آرزوهای آتشین انسانها اند، یعنی پیشبینی زندگی در یک جهان ایده آل است که در آن بهترین آرزوهای مازا آورده میشوند، کسانی را که در زندگی دوست داشتیم دوباره زنده خواهند شد و تا ابد با ما خواهند بود. این رویا برای تخیل هر عصر جذاب است: یک جهان مافوق طبیعی نسبت به یک جهان فاقد شخصیت یابی منظور خیلی جالب تر و تسلی بخش است. این اتحاد و سوسه مافوق با تخیل خلاق است که اشعار مذهبی را بوجود میآورد.

چه باید کرد؟ در این جابجایش نهادات چند برای بشرگرایی آینده به حیث نتیجه گیری ارائه میگردند. این مهم است که بشرگرایان دنیوی یا غیر مذهبی در سراسر جهان به حیث نقطه آغاز بر توسعه تعلیم مبادرت کنند، خصوصاً در جهان سوم - چون آمریکای لاتین، افریقا، و آسیا. ما از پیشبینی مذهبانه اصول خود در خلوتگاههای خاموش جوامع خود ماقانع مانده نمیتوانیم، بلکه باید با چیلینجهای عظیم در کشورهای روبه انکشاف جهان روبرو شویم.

به یک مفهوم توسعه تاریخی کشورهای غربی - در مراحل اکتشافی، امپریالیستی، نظامی، اقتصادی، و سیاسی آن، و عقب نشینی آنها بعد از جنگ جهانی دوم بخاطر عوامل غیر مذهبی و انسان گرایی بود: علم نو قابلیت تکنالوژیکی سفر را به همه گوشه و کنار جهان فراهم کرده است و این سیاره را واقعاً یک جهان واحد میسازد. به عین ترتیب، مطالبه برای خود مختاری، دیموکراسی، و حقوق انسانی از سالنهای پاریس و لندن گرفته تا کانادا، استرالیا، هندوستان، زمبابوی، و دیگر گوشه و کنار جهان ادامه داده میشود. امروز تمام دنیا از قدرت انقلاب علمی و ثمر صنعت و تکنالوژی قدر دانی میکند. ولی انقلاب علمی پژمرده شده است، و نیاز به انکشاف بیشتر دارد. بالخاصه، ما باید در برابر آن مؤسسات مذهبی که

از انکشاف مکمل طرز دید و اخلاق انسان گرایی ممانعت میکنند مقابله کنیم. زیرا این کافی نیست تا علم و تکنالوژی را بدون قدردانی از طرق استفسار منطقی، وبدون تغییر دادن جهان بینی و ارزشهای اخلاقی و اجتماعی خود بکاربرد. بالخصوص، مابه ارزیابی تازه ارزشهای ما داریم تا با جهان نواکتشاف علمی و تکنالوژی تطابق کنیم. این ضرورت اولی قرن ۲۱ است: مابه یک بشر گرایی جهانی و کیهانی نوضورت داریم که یک شیوه انقلابی را در برابر ارزشها ابراز دارد. ماباید حاضر باشیم تا ارزشهای انسانی را بازسازی کنیم، بر تعصبات نژادی، قومی، ملی گرایی، و مذهبی گذشته فایق آییم. مانیا زبه یک فلسفه اخلاقی نو داریم، که سزاوار چیلینجهای نوظهور آینده، بارز یاهای نوجسورانه باشد.

برای تحقق یافتن این اهداف باید دو جنبه دیگر آجندای انسان گرایی انجام داده شوند. اول، باید که از اساطیر و علوم دینی غلط امروزی انتقاد شدیده عمل آید. یعنی انسان گرایی باید در روش خود باز هم بطور اصيل تندر و باشد. ماباید از همه اشکال نامعقولات بنیاد گرایی مذهبی انتقاد کنیم، بالخصوص هرگاه آنها در پی جلوگیری جهان آینده شوند. بعضی انسان گرایان در این کاری میل اند. آن را گستاخی، ناخوش آیند، یا بسیار انقلابی میپندارند. بسیاری انسان گرایان بامذهبیون لبرال هدف مشترک میسازند، خاصه تادرد فاع از ارزشهای دیموکراتیک مشترک ما، و نمیخواهند تا بامورد حمله قرارداد عقایدمذهبی آنها را بیگانه کنند. حتی بعضیهابه این عقیده اند که بشر گرایی مذهب است، یا باید بود، و با تقلید از ادیان باید شعبات غیر مذهبی، جوامع، کلیساها، یا معابد را سازمان دهد.

اگر ستراتیژی آنها به این معنیست که بشر گرایان باید از انتقادات شدید خود در برابر کتب و دیگر مدارک به اصطلاح مقدس گنگ باشند، من به آنها موافق نیستم. زیرا این پالیسی پاسیف چشم پوشی از حقیقتیست که بسیاری نهضت های مذهبی خودشان توسعه طلب اند و همیشه بامتوسل شدن به فرضیات قبلی بررسی ناشده دینی در پی جلب اذهان مردان و زنان میباشند. در تلاشهای تبلیغی شان آنها یی که با او شان اختلاف دارند مورد حمله قرار میدهند، و از این کار خود پوزش نمیخواهند. وقتی که آنها بایک دیگر در جنگ نیستند، دشمنان عمده آنها انسان گرایی، بی اعتقادی، خدانشناسی، و شکاکیت اند، و از نشان دادن نارسائیهای ماهر گزیا ز نمیایستند. ماباید عین کار در مقابل آنها انجام دهیم. بسیاری انسان گرایان، عقل گرایان، و غیر مذهبیون یا دنیا گرایان فکر میکنند که پیروزی به دست آورده شده است، و هیچ کس سوالهای راجع به بودن یا نبودن خداوند یا ادعاهای الهامی انجیل، و قرآن را دیگر جردی نمیگیرد. البته هر نسل ضرورت دارد تا استعداد انتقاد کردن رازنده نگهدارد، بشمول پرده برداشتن از ادعاهای دروغین مذهبی. پیروزی گذشته راهرگز برای امروز یا برای آینده تاکه به طور مداوم از موضوعات مورد علاقه آگاهی نداشته باشیم هرگز حفظ کرده نمیتوانیم. ناگفته نماند آن چیزهای که نزد ما بسیار مهم اند، چون آزادی افکار، آزادی اخلاقی، حق خصوصی و شخصی، سقط جنین، و کشتن دلسوزانه، و ختم تبعیض و نیل به صلح و عدالت اجتماعی، در بسیاری کشورها اغلب با خطر تعصبات مذهبی تهدید میشوند.

لهذا انسان گرایی را باید همانند غیر خدا شناسی، خدانشناسی، و تجاهل گرایی پنداشت - یا ترجیحاً بنام (شک گرا) یاد نمود. این نباید در مخالفتش جزمی یا متعصب افراطی باشد، بلکه مسئول با احتیاط، در عین حال حاضر باشد تا از بسیاری ادعاهای شنیع و اثبات ناشده خدا شناسی انتقاد به عمل آورد. و این انتقادات باید شجاعانه و با یقین، وبدون ترس یا خجالت ارائه شوند، هر چند شاید مورد تقبیح مؤسسات مذهبی قرار گیریم. من امروز هیچ چیز مهمتر از دفاع شک گرایی انتقادی در جهان

سوم بشمول علم و انسان گرایی به ارتباط اوهام سیستمهای ارتودکس عقاید دینی فکر کرده نمیتوانم. انسان گرایی بایدلبه تیزفردای نوین باشد، و مابایدبهرترین اذهان علمی و پژوهشگرانه رادراین راه ثبت نام کنیم.

ولی برای رسیدن به یک جهان انسان گرایی، مابایدتخیل خلاق خود را ساززنوا کشف دهیم. مابایدمعادلهای اخلاقی و زیبایی نوین الهام بخش رادربارهٔ وسوسهٔ مافوق طبیعی خلق کنیم. متاسفانه، انسان گرایی اکنون به حیث یک تکرارخسته کن مبتذلات دیروزی پنداشته میشود؛ این اغلب اوقات پس قراولی است که ازیک لشکرشکست خورده دفاع میکندازاینکه پیشتازیک نهضت نوپا اندیشه های نوباشد.

چنین یک انسان گرایی داینامیک و مثبت نوین فردامستلزم سعی مشترک بسیاری دستهامیباشدکه دراینجهازسه دستورالعمل احتمالی که ماشایددرپیش گیریم یادآوری میشود.

۱. ماورای دین. مابایدایده آل یاتصورایجادیک تمدن نورارائه دهیم که بالاترازنیازمندی به ادیان گذشته خواهدبود. بایدنشان دهیم که امکان داردتامازوسوسه های دینی مربوط به مراحل کودکی نژادبشری بزرگترشویم. جهان فرداچگونه خواهدبود؟ چه نوع مؤسسات نورایجادخواهیم کردتاجانشین معابد، کلیساها، مساجدقدیمی شوند؟ انسان گرایان دنیوی خودرامکلف به ایجادیک انسان گرایی غیرمذهبی میدانند، که درعین حال به زندگی مفهوم خواهددادودرغنی ساختن زندگی همه مردان و زنان سهم قابل ملاحظه خواهدگرفت.

۲. ماورای قومیت. مابایددوباره چون چهل یانچاه سال پیش دردفاع ازایده آل جامعهٔ جهانی، ماورای وفاداریها و مرزهای محلی قومی، دینی، نژادی، یاملی گرایی پیشقدم شویم. هرچندکه مشکلات سیاسی واقتصادی اعمارچنین یک جهان عضیم اند، مردان و زنان تنهابانان زندگی نمیکند، واین ایدیال اخلاقیست که بایدبه آنهاالهام بخشد: یعنی ایدیال یک تمدن جهانی کثرت گرایانه.

۳. انسان گرایی کیهانی. شایدپرهیجانتترین جنبهٔ ایجادیک انسان گرایی نوین این باشدکه بایدازمحدودهٔ یک ذهنیت منحصربه سیارهٔ زمین بالاتررفت و به ساختن یک انسان گرایی که شایستهٔ عصرفضاباشدمبادرت نمود. دراین ماجراجویی، مابدون شک باادیان سنتی دررقابت خواهیم افتید، که همیشه ازجهان نامرئی، اجسام سماوی، سخن گفته اند، که درآخرین تحلیل آن رابه ابعادانسان مداری(انسان راکرجهان پنداشتن)دین و معماتقلیل میدهند. اینکه مابایدماورای زمین بنگریم خیانت به بشرگرایی نیست. نوع بشر ازقبل به اکتشاف وسرفضاپرداخته است. بابکاربردن طریقه های علمی وتکنالوژی، مابرای اولین بارتوانستیم تاازسیاره های مارس، جوپیتیر، ساترن، نپتون، اورانوس، وستارهٔ دنباله دارهالی تماشاکنیم. بسیاری رهبران انسان گرایان جهان به حیث ساینسدانان درپروگرام فضائی عمیقآسهیم اند. مابایدباآنهابالارویم وتصورى ازیک آیندهٔ نوداشته باشیم که درآن شایدبتوانیم فضای خارجی راقابل سکونت سازیم: اول نظام شمسی خودماوسپس ماورای آن. شایدما به تمدنهای ماورای کرهٔ خاکی برخورداریم. چه یک امرخطیرجسورانه برای انسان گرایی پرومیتوسی میباشد. پرومیتوس رابخاطرداریم که آتش وهنرعلم وتمدن را ازخدایان دزدیدوآنها رابه نوع انسان به ارث گذاشت. آیااین وظیفهٔ مانست تا قلمروآسمانی خودخدایان اساطیری را کشف کنیم؟ چه یک ماجرای هیجان انگیز به انتظارانسان گرایی آینده است وقتی که ما اززمین خودبه سوی کیهان عزیمت میکنیم.

آنچه باید واضح بود اینست که خانوادهٔ انسانی بر روی زمین باهم یکجاذندگی میکند و اینکه اساطیر قدیم و علوم دین نفاق افکن که توسط تصورات قیاسی گذشته اختراع شده اند دیگر در آینده کافی نخواهند بود. ما باید از جهانی که در آن زندگی میکنیم برداشت عاقلانه داشته باشیم. اما چنین کار را تنها با آزمایش کردن فرضیات و نظریات خود با طریقه های علمی انجام داده میتوانیم. تنها اگر بدانیم که کشیتهای عالی گذشته کفایت این کار را ندارند. این عالمان دین یا صوفیان نیستند که راه را نشان دهند، بلکه این کارفریزیکدانان فضائی و ستاره شناسان است. ما باید کار را ایجاد یک انسان گرایی جهانی و کیهانی نوین را باهم یکجا آغاز کنیم که واقعاً شایستهٔ ماجراجوییهای اکتشافی بزرگ قرن ۲۱ و ماورای آن که در انتظار ماست خواهد بود.

ماخذ:

Toward A new Enlightenment
The Philosophy of Paul Kurtz
Copyright 1994 by Vern L. Bullough and Timothy J. Madigan.
U.S.A

دربارهٔ پال کورتز: وی یک پروفیسر متقاعد فلسفه است که در دانشکدهٔ ترینیتی، واسار، و دانشگاه دولتی نیویارک، بوفلو، تدریس میکرد. او کتابهای پرومیتئوس، یک ناشر عمدهٔ آثار فلسفی را تاسیس نمود، و سی کتاب را نوشته کرده است، بشمول اعلامیهٔ II بشرگراویک اعلامیهٔ بشرگرای دنیوی.

ازمنتخبات انسان گرای

«آه، انسان ناشاد، درآن خدایان شوم، ایجادخودشما، چه غم واندوه برای خودمیابید، چه رنج و عذاب برای اطفال نازادتان! نه دستهای دعاافتاده روبه خاک، نه همه خون ریخته شده بر قربانگاهان و محرابها زهد و تقواست، بلکه آن ذهن آرام، که شمرش تفکر آرام است.» _____ (لوکرتیوس، شاعر روم ۹۶ - ۵۵ ق م)

مقدمه

مفهوم کلمه «انسان گرای» از آغاز قرن بیست تا حد زیاد تغییر یافته است. امروز انسان گرای کسیست که دلیلی برای اعتقاد بر خداوند مافوق طبیعی، یا حیات بعد از مرگ نمی بیند؛ به عقیده وی که انسان باید با مشکلات خود توسط عقل و ابتکار اخلاقی خود مقابله کند، نه که از مرجع مافوق طبیعی استمداد جوید؛ و نباید که چنین مرجع مانع بازجویی وی در هیچ یک ساحت فکری شود.

با این عقاید اصلی دو پیامد منطقی دیگر توأم میشوند. اول، تقوایک امر ارتقا و گسترش سلامتی و خوشبختی انسان است، نه اطاعت از اوامر گویای یک قانون گذار مافوق انسانی؛ دوم، انگیزه های اصلی عمل اخلاقی آنچه که داروین بنام غرایز اجتماعی یاد کرده است - عبارت اند از خودگذری، گرایشهای تعاون ماکه تا حد زیاد از جمله عوامل بیالوژیکی ذاتی ما اندطوری که تمایلات تجاوز و بیرحمی مانیز ذاتی اند.

هرچند که اصطلاح تغییر یافته است، البته در این تعالیم و اصول کدام چیز نو وجود ندارد. انسان گرایی از مسیحیت و سایر ادیان آسمانی بسیار قدامت داشتند. تمدنهای کلاسیک بزرگ چین، یونان و روم در ارزشهای انسان گرای ریشه گرفته بودند؛ گرچه این ارزشها در ادوار تاریک قرون وسطی در یوروپ گمنام بودند بارنسانس دوباره درخشیدند، و امروز آنها در اتحاد با نیروی علم قوت تازه را بازیافته اند. ....

در انتخاب انسان گرایان، مشکل این بود که رد آشکار دین مروج در بسیاری ادوار تاریخ یک کار خطرناک بود، و نویسندگان

شکاک مجبور بودند تا مطالب خود را محتاطانه و غیر مستقیم ابراز دارند. و بعضی نویسندگان که از دین و خداوندیه حرمت یاد کرده اند ولی اصطلاحات غیر معمول را بکار برده اند (چون سپینوزا، که خداوند را با جهان یکی میدانست، و آیینشتاین که میگفت من به خداوند سپینوزا عقیده دارم، و دین را مترادف به بیعلاقگی در جستجوی حقیقت میدانست) در جمله انسان گرایان محسوب میشوند.

مشکل کلان در مورد ولتیر و توماس پین وجود داشت که هر دوی شان خداشناس بودند، باز هم از نظر تاریخی کمک زیاد در رشد ونوی انسان گرایی نموده اند که شامل نکردن آنها غیر قابل تصور است. در میان نویسندگان ماقبل مسیحیت، اپیکورینها (پیروان اپیکورس) اند که به عقیده آنها خداها وجود دارند ولی آنها درباره خوشبختی و سلامتی یا اخلاق انسان کاری ندارند. رواقیون در موقف بین البین قرار دارند؛ ولی قانون اخلاقی آنها اصلاً انسان گرایی میباشد، و کیهانشناسی آنها (تاحدی یک همه خداگرایی «پان تییزم» سحابی بود که در آن همه اذهان انسانی از جزء عقل عالم پنداشته میشدند، و به حیث عقل یا نیروی خلاق تعریف میگردد) با بشر گرایی ناموافق نیست، هر چند که بشر گرایی امروزی آن را قبول ندارد. وقتی که یک نویسنده اصرار دارد تا سیستم سنتی اخلاقیات و کیهانشناسی باید با سیستم دیگری تعویض گردد، او باید توضیح کند که چرا سیستم موجوده به تغییر ضرورت دارد. طوری معلوم میشود که نظرمؤسس مسیحیت چنین بود، چنانچه قسمت زیاد تعلیماتش علیه خطاهای نویسندگان کتاب مقدس یهود و منافقین وقف کرده است. آنها را بالحن والفاظ بسیار شدید تقیب کرده است «وای بر شما نویسندگان قانون موسایی، ریاکاران و منافقین! شما چون مقبره های سفید، که ظاهر آ مقبول معلوم میشوید، ولی در داخل مملو از استخوانهای اجساد انسانها، و تمام کثافات هستید. ... شما ها گزده مان، شما ها نسل مارها، چطور از لعنت دوزخ نجات یافته میتوانید؟» هیچ یک از نویسندگان بشر گرای چنین الفاظ شدید را در برابر مخالفین مسیحی اش بکار نبرده است.

۱. کانفچیوس (۵۵۱-۴۷۹ ق م)

سلوک خوب

استاد گفت، وظیفه یک آدم جوان این است تا در برابر والدین در خانه و کلان نهاد بیرون سلوک خوب داشته باشد، تا در وعده های خود محتاط و در ایفای آنها دقیق و به موقع باشد، تا در برابر هر کس احساسات مهربان داشته باشد، ولی صمیمیت پسندیده و نیکو را بجوید. وقتی که اگر همه این را انجام دهد، پس بگذار تا هرانرژی اضافی خود را در مطالعه هنرهای ادبی بکاربرد.

– جان جونگ درباره خوبی پرسید. استاد گفت، بیرون خانه چنان سلوک کن که گویا در حضور یک مهمان مهم قرار دارید. با مردم عادی چنان رفتار کن که گویا مراسم یک قربانی مهم را میزبانی میکنید. آنچه را که با خود روانمیداری با دیگران نکن. پس در برابر شما احساسات مخالفت وجود نخواهند داشت، چه امور دولتیست که به انجام آن مامور شده اید یا امور خانوادگیست.

- استادگفت، آدم خوب بخاطر این که دیگر مردم محسناتش را نمیشناسند غصه نمیخورد. یگانه اضطراب او این است که مبادا او نتواند شایستگیهای مردم دیگر را شناسد.

- استادگفت، یک آدم شریف با قبول زحمت زیاد میخواهد معلوم کند که حق چیست در حالی که آدما پست میخواهند معلوم کنند که چقدر خواهند پرداخت.

۲. توسی دایدس «تاریخدان یونانی» (۴۷۱-۴۰۱ ق م)

خلاصه از خطابه پریکلس نخست وزیر آتن بر سر جنازه آتنیان که در سال اول جنگ پلوپونیزیها، ۴۳۱ ق م کشته شده بودند: «حکومت ما از کشورهای دیگر کاپی نشده است؛ ما به آنها یک مودل یا نمونه هستیم. قانون اساسی ما بنام دیموکراسی یاد میشود، زیرا قدرت در دست اقلیت نیست، بلکه در دست اکثریت است. قانون با همه کسان در مناقشات خصوصی شان مساویانه معامله میکند؛ و وقتی که حیثیت و چوکی عامه به کسی سپرده میشوند، این تنها بر اساس شایستگی و لیاقت است، نه بخاطر این که یک شخص به طبقه یا حزب خاص تعلق دارد. اگر یک شخص ظرفیت خدمت برای کشورش دارد، هرگز بخاطر فقرش در گمنامی نگاه داشته نمیشود.

در روابط شخصی خود، ما عین روحیه آزاد و تحمل پذیر داریم. ما بر یکدیگر بدگمان نیستیم، نه با همسایگان خود طوری که خواسته باشند زندگی کنند آزرده گی داریم؛ ما آنها را به نظرد که مردم را آزرده میکنند نمی بینیم، ولو که به آنها کدام آسیبی نمیرسانند. مادر زندگی خصوصی خود آزاد هستیم، ولی در امور عامه یا اجتماع ما تابع قانون هستیم. ما کسانی را که در ماموریتهای با صلاحیت مقرر کرده ایم احترام میکنیم، و ما قوانین اطاعت میکنیم، بالخاصه آنهایی که انسان را از ظلم حفاظت میکنند؛ و همچنان ما از آن قوانین غیرمدون یا شفاهی احترام میکنیم که در کتاب قانون نیستند، ولی برای ما شگستادن آنها شرم آور است.

و بر علاوه؛ ما فراهم کردن تفریح برای دماغ و روح بعد از ختم کار را فراموش نکرده ایم. ما بازیهای منظم و قربانیها در طول سال داریم، و خانه های ما دارای یک سلیقه وزیبایی اند که به دیدن آنها چشمها روشن میشوند. بخاطر بزرگی شهر ما، میوه های تمام روی زمین در آن به وفور وجود دارند، لهذا از تولیدات کشورهای دیگر چون کشور خود ما بطور آزادانه بهره مند میشویم.

ما در امور نظامی نسبت به دشمنان خود آزادمنش تر هستیم. شهر ما بر روی جهان با است؛ ما اجنبیان را از خاک خود نمی کشیم، نه آنها را از دیدن و شنیدن هر چیزی که دانستن آن شاید به مفاد دشمن باشد جلوگیری میکنیم. ما نه بر آمادگیهای مخفی یا حیل های جنگی، بلکه بر انرژی فعال خود متکی هستیم. به عین ترتیب در قسمت تعلیم خود. در حالی که آنها (سپارتان) از طفولیت زیر تربیه شاقه گرفته میشوند تا آنها را جنگجویان دلیر به بار آورند، ما آتنیان به آسودگی زندگی میکنیم؛ ولی این ما را از مقابله با عین خطرات که سپارتیان مواجه میشوند باز نمیدارد. ...

طرز مقابله ما با خطر زنده دلانه، با شجاعت طبیعیست نه با شجاعتی که در مامشق و تمرین شده باشد. این دارای برتری میباشد که مقابله ما با مشکل نیم راهه نیست؛ باز هم وقتی که محنت و رنج واقع می شوند، ما با آنها با عین شجاعت آنهایی که برایش آماده شده اند برخورد میکنیم.

شهرمادارای وجوهات قابل ستایش دیگری نیز می باشد. معاشقان زیبایی هستیم، باوجود آن ذوقهای ماساده اند؛ ما از مشاغل و حرفه های عقلانی حظ میبریم، باوجود آن ماسبک مغزیستیم. ثروت ما برای استفاده است، نه برای خودنمایی یا خودستایی. به عقیده ماغریبی شرم نیست؛ ولی یگانه شرم در سعی نکردن است تا خود را از فقر کشید. مردم دولتی ما از علاقمندیهای امور کشوری شان فرو گذاشت نمیکنند؛ و اتباع شخصی، حتی آنهایی که مشغول حرفه های خودشان هستند، در عین زمان درباره پالیسی دولت قاضیان معقول اند. زیرا ما مانند بعضی ملل دیگر نیستیم. اگر یک شخص به سیاست بی علاقه بود، ما او را بخاطر مشغولیت شخصی اش ستایش نمیکنیم — ما میگوییم که او یک تبعه خوب نیست. ما مردم عادی آتن، از امور دولتی انتقاد نمیکنیم، یا قلاً از آنها یک درک درست میداشته باشیم.

ما مباحثه رابه حیث یک مانع در راه عمل نمیپنداریم: مانع بزرگ عبارت از عمل عجولانه بدون دانش کافی است. ما از این لحاظ نیز با ملل دیگر فرق داریم؛ زیرا ما خطرات را با چشم باز میپذیریم، در حالی که دیگران از طریق جهالت شجیع هستند، وقتی که از فکر کردن باز میاستند بر ترس شان میافزاید. والبتہ شجاعترین شخص کسیست که بطور واضح میبیند که در زندگی چه دردناک، و چه خوشایند است، باوجود آن خود را از خطر به عقب نمی کشد. ...

لہذا، آنها بخاطر چنین یک شهر فیصله کردند که نباید از آنها گرفته شود، نجیبانه جنگیدند و نجیبانه کشته شدند. ... یقیناً چنین یک مرگ معیار واقعی ارزش یک مرد را نشان میدهد. .... »

لہذا من با آن والدین کشته شده گان که اینجا ستاده اند اظهار تاسف نمیکنم. در عوض باید بگویم تا آنها را تسلیت دهم. شما نامطمئنی زندگی را میدانید؛ و شما میدانید آنها بی که افتخار کسب کرده اند باید خوشبخت پنداشته شوند — حتی چنان مرگ پرافتخاری که نصیب فرزندان شما شده است، یا یک اندوه پرافتخار، چون اندوه خود شما. این که پایان خوشی و پایان زندگی با هم یکجا واقع شوند — این جای خوشبختیست. من میدانم که این گپ آسان نیست. بادیدن خوشی دیگران خوشی خود شما رابه یاد خواهد آورد که زمانی از آن برخوردار بودید. ... ولی از بین شما آنهایی که هنوز در سن والدین شدن هستید در داشتن اطفال بیشتر باید حوصله مند باشید، تا جای آنها که رفته اند پر کنند. برای مردم آتن این اطفال دوچند گرامی خواهند بود — هم در پر ساختن جاهای خالی، و هم به حیث یک منبع مصونیت: زیرا مردان وقتی که مصونیت اطفال خودشان در خطر باشند، بیشتر نظریات مسئولانه درباره امور دولتی یا عامه میداشته باشند. و در بین شما آنهایی که برای داشتن اطفال بسیار مسن هستند، باید گفت: از خوشی همیشگی زندگی خود حظ ببرید، و عمر باقیمانده خود را با تفکر و تعمق سپری کنید، و بگذار تا شهرت نیک مردگان مایه تسلیت شما باشد.

۳. اپیکوروس (فیلسوف یونان) ۳۴۲-۲۷۰ ق م

مرگ

باعقیده که مرگ برای ما مهم نیست عادت کن. زیرا همه خوب و بد مربوط به احساس است، ولی مرگ فقدان احساس است. فلہذا یک برداشت درست که مرگ مهم نیست فنا پذیری زندگی را خوشایند میسازد، نه بخاطری که این یک مدت

زمان نامحدود را به آن علاوه میکند، بلکه بخاطری که این اشتیاق برای ابدیت رادور میکند. زیرا برای انسانی که به راستی درک کرده است که مرگ کدام چیز وحشتناک نیست هیچ چیز وحشتناک در زندگی وجود ندارد.

خرافات

یک انسان اگر نداند که طبیعت جهان چیست ترس خود را درباره موضوعات بسیار مهم بر طرف کرده نمیتواند، بلکه در عوض بر بعضی افسانه های تخیلی یا روایات گمان حقیقت میکند. لهذا بدون علوم طبیعی ناممکن است تا به لذتهای خالص و بی شایبه خود دسترسی یافت.

۴. منچوس (قرون چهارم - سوم ق م، جانشین کانفیوچوس)

نیک خواهی طبیعی یافطری

همه انسانها دارای یک ضمیر اند که دیدن درد و عذاب دیگران را تحمل کرده نمیتوانند. .... وقتی که مردم یک طفل را دفعتاً در حال افتیدن در یک چاه می بینند، آنها احساس بیم و اضطراب میکنند. این احساس شان نه به خاطر کسب لطف والدین طفل، نه به خاطر ستایش همسایگان و دوستان، نه به خاطر نام بدی که اگر درباره آن بی تفاوت میماند. از این نقطه نظر، انسانی که بدون این احساس اندوه و بدون احساس شرم و نفرت، یابدون احساس فروتنی و ادب، یابدون احساس تأیید و عدم تأیید باشد نشاید که نامش نهاد آدمی. (توکه از غم دیگران بی غمی نشاید که نامت نهاد آدمی ..... سعدی) از آنجاکه همه مادر داخل خود دارای این چهار اصل هستیم، باید آنها را انکشاف و تکامل دهیم.

۵. مارکوس تولیوس سیسرو (۱۰۶ - ۴۳ ق م، سخنران و مقاله نویس روم)

برادری انسان

از نظر رواقیون که طبیعت یک عاطفه اولاد را در والدین خلق میکند؛ و این عاطفه منشأ پیوستگی و اتحاد نژاد انسانیست که ما اعلام آن را در جوامع ردیابی میکنیم. این چون جسم و اعضای آن نشان دهنده طرح طبیعت در تناسل و توالد اولاد میباشد. مانگیزه محبت را به اولاد خود از طبیعت میگیریم. از این انگیزه احساس جذابیت متقابل انکشاف میکند که انسانها را بهم متحد میسازد؛ این نیز اعطای طبیعت است. انسانیت مشترک شان مستلزم آنست تا یک انسان به انسان دیگر احساس قربت کند. ... (بسیاری حیوانات) دارای عین احساس میباشد. در انسانها این رابطه تعاون متقابل بیشتر صمیمی است. این میرساند که ما طبیعتاً برای ساختن اتحادها، جوامع و کشورها مناسب هستیم.

همچنین، به عقیده رواقیون که جهان توسط اراده الهی اداره میشود؛ این یک شهریاکشوریست که انسانها و خدایان هر دو اعضای آن اند، و هر کدام ما جزء این جهان هستیم؛ این یک نتیجه طبیعی آن است که ما باید نفع همگانی را بر نفع

شخصی خودترجیح دهیم. طوری که قوانین مصونیت همگانی را بر مصونیت افراد برتر قرار می‌دهد، همان طوریک آدم خوب، هوشیار و تابع قانون از مکلفیت خودش در برابر دولت آگاه است، و مفاد همگانی را نسبت به مفاد خودش یا هر فرد واحد بیشتر در نظر می‌گیرد. خائن به کشورش نسبت به خیانت به مفاد یا مصونیت عامه به خاطر مفاد یا مصونیت خودش سزاوار لعن بیشتر نیست. به همین دلیل کسی که بخاطر کشور می‌میرد قابل ستایش است، زیرا این به مامی زبیدتا کشور خود را نسبت به خود مایشتد و دوست نداریم. ما آنهایی را که اعلام میدارند وقتی که خودشان مرده باشند از عاقبت آتش سوزی همگانی باک ندارند، شریوبی عاطفه میدانیم، بدون شک این راست است که ما مکلف هستیم تا نفع نسلهای آینده را نیز نظر داشته باشیم.

۶. مارکوس اوریلیوس انتونینوس (امپراطور روم، ۱۶۱-۱۸۰م)

روشنفکری

فرضاً یک کسی مرا از اشتباهم قانع ساخته بتواند و مرا به خطای نظریا کردارم ملتفت سازد؛ من خوش خواهم بود تا آن را اصلاح کنم، زیرا راستی چیز است که من دنبال میکنم، و هیچ کس به واسطه راستی هرگز متضرر نمیشود، در حالی که اگر کسی به خود فریبی و جهالت خودش ادامه دهد متضرر میشود.

۷. سلسوس (قرن دوم میلاد، فیلسوف روم)

ضد عقل گرایی

مسیحیان از مردمان با فرهنگ که فریب نمی‌خورند با عجله می‌گیرند؛ ولی آنها مردمان بی‌سواد را در تله می‌اندازند. ... دستورات یا نواهی آنها چنین اند. «برای هیچ یک تعلیم یافته، هیچ یک هوشیار، هیچ یک آدم معقول اجازه نیست تا نزدیک آیند. زیرا این استعدادها به نظر ما شیرانند. ولی هر جاهل، هر احمق، هر بی تعلیم، هر کس که یک طفل است، برایش اجازه است تا جسورانه بیاید.» ... بعضی از آنها حتی نمی‌خواهند تا دلیلی برای اعتقادشان داشته باشند، می‌گویند «نپرس، فقط باور کن» و «ایمان شما شمار نجات خواهد داد.» و می‌گویند، «خرد در جهان یک چیز بد، و حماقت یک چیز خوب است»...

ولی چرا این بد است تا تعلیم یافته بود و از بهترین عقاید و قوانین مطالعه داشته باشیم، و این که هر دو هم هوشیار بود و هم هوشیار معلوم شد؟ ... هر چند در بین مسیحیان بعضی مردمان معتدل، معقول و هوشیار وجود دارند، که به آسانی به طور رمزی و کنایه تعبیر و تفسیر میکنند.

۸. بنیدیکت سپینوزا (یهودپرته‌گالی که درامستردام پناهنده شد ۱۶۳۲-۱۶۷۷م)

طبیعت خداوند

علاوتاً، در اینجا باید بگویم که هرگاه مابه‌طور فلسفی گپ می‌زنیم نباید شیوه‌های اصطلاح‌الهیات را بکار ببریم. زیرا الهیات معمولاً، و نه بدون دلیل، خداوند را به حیث انسان کامل و نمود ساخته است؛ لهذا این در الهیات بکلی مناسب است که گفته شود که خداوند چیزی را آرزو نمی‌کند، که خداوند با مالالت و خستگی از اعمال خدانشناس، و با خورسندی از کردار پرهیزگار متاثر می‌شود. ولی در فلسفه، چنانچه به وضوح میدانیم که نسبت دادن اوصاف یک انسان کامل به خداوند، چنان بداست که به انسان اوصاف کامل یک فیل یا یک خر نسبت داده شود، این کلمات و مشابه به آنها جای ندارند؛ و ما آنها را در اینجا بدون مغشوشیت کامل تصورات خود بکار برده نمی‌توانیم.

نوت: «سپینوزا به‌طور مکرر و محترمانه به خداوند اشاره می‌کرد، ولی اصطلاح خداوند از نظری بیش از یک نام مترادف برای طبیعت نبود. یعنی یک قوه یا ذات غیر شخصی یا فاقد شخصیت که برایش به کاربردن مفاهیم یا تصورات چون خوب یا دوست داشتنی بی معنی بود. به گفته‌ی سانتایانا (وقتی که مادر عقب این لسان زاهدانه منظور فلسفی را پی می‌بریم، ما می‌بینیم که سپینوزا عمیقاً عقل‌گرا بود.) سپینوزا در طول حیاتش به حیث یک خدانشناس مردود، و از طرف کنیسه‌ی امستردام تکفیر شده بود.»

۹. دنیس دیدرات (فیلسوف برجسته‌ی فرانسه، ۱۷۱۳ - ۱۷۸۴)

خلق یک فانتیزی

تفکر فلسفی. به یک شخصی که از طرف اولاد، زن و دوستانش خیانت شده بود؛ بعضی شرکای بی وفایش دارائی اش را نابود و او را در فقر و ناداری غرق ساخته بود. وی که بایک نفرت و اهانت عمیق در برابر نژاد بشری متاثر شده بود، جامعه را گذاشت رفت و تنها در یک غار پناه گرفت. آنجا، چشمهای خود را با مشتهای میمالید، و با خشم درباره‌ی انتقام فکر می‌کرد و می‌گفت: «باین مردم شریر! چه باید کرد تا آنها را با خاطر سلوک ناروای شان جزا داد و همه‌ی شان را چنان آزرده و بدبخت سازم که سزاوارش اند؟ آه! اگر تصورش ممکن می‌بود - تا آنها را با چنان یک فانتیزی بزرگ که آن را از زندگی خود مهم‌تر بدانند مسموم سازم، و درباره‌ی آن هرگز به توافق رسیده نتوانند!»

دفعه‌ی او از غار شتاب زده بیرون آمد، فریاد می‌زد، «خداوند! خداوند!» انعکاس بیشماری از صدای «خداوند! خداوند!» در اطرافش تکرار می‌شد. این نام ترسناک از قطب تا قطب انتقال داده شد، و با حیرت درهمه جاشنیده شد. در اول مردم روبه خاک افتادند، بعد دوباره برخاستند، از یک دیگر پرسیدند، باهم به بحث و مناقشه پرداختند، بحث شان به تلخی گرایید، یکی دیگر را دشنام دادند، یک دیگر را نفرت کردند، یکی دیگر را گلوبریدند، و آرمان مصیبت بار آدم بیزار برآورده شد. چنین بود قصه‌ی یک ذات در سابق، چنین خواهد بود در آینده، همیشه مهم و همچنین غیر قابل فهم.

۱۰. پال هنری تیری دوهولباخ «بارون دوهولباخ» (متولد جرمنی، فیلسوف فرانسه ۱۷۲۳-۱۷۸۹)

آلهیات یا علم دین

علم دین صرف بیخبری از علل طبیعیست که به یک سیستم تقلیل داده میشود. ... این یک علم است که برای موضوعش تنها چیزهای نامفهوم دارد. برخلاف همه علوم دیگر، این تنها آنچه که خارج از حواس ماست معامله میکند. هابس آن را بنام قلمرو تاریکی یاد کرده است. قوانین حاکم در این قلمرو برخلاف قوانینی اند که انسانها آنها را در جهانی که زندگی میکنند شناخته میتوانند. در این قلمرو شگفت انگیز، به جز تاریکی روشنی وجود ندارد؛ گواه یا مدرک مشکوک یا دروغ است؛ ناممکنات معتبراند؛ عقل یک رهنمای فریب دهنده است؛ هوشیاری دیوانگیست. این علم را آلهیات گویند، و این آلهیات یک توهین همیشگی به عقل انسان است.

آیا به جز عقل سلیم به چیز دیگری نیاز است تا بدانیم که یک موجود یا ذات منافی با حقایق مشهود تجربی است؛ که یک علت همیشه مخالف نتایجیست که مابیه آن نسبت میدهیم؛ که یک ذاتی که مادر باره آن هیچ چیز به جز آن که در تضاد بیافتم گفته نتوانیم: یعنی یک ذاتی که نه تنها ماعماهای جهان را توضیح نمیکند، بلکه آنها را بیشتر غیر قابل توضیح میسازد: یعنی یک ذاتی که انسانها برای قرنهای غرض رسیدن به خوشبختی و ختم رنجهای شان بیهوده او را مخاطب ساخته اند: آیا این به کدام چیز بیشتر از عقل سلیم ضرورت دارد تا بدانیم که اندیشه چنین یک ذات یک اندیشه بدون موضوع است؟ .... آیا این اقلانیا به بیشتر از عقل سلیم دارد تا درک کنیم که برای انسانها این دیوانگی و حماقت است که یک دیگر را با خاطرات غیر قابل فهم درباره این گونه یک ذات نفرت و اذیت کنند؟ خلاصه، آیا هر چیزی این را ثابت نمیسازد که اخلاقیات و تقوای تصورات یک خداوند طوری که توسط کشیشان و مفسرینش تعریف گردیده اند بکلی منافات دارند، در هر کشور، بوالهوس ترین، ظالم و بیرحم ترین مستبدین، طوری که مدعیان ارده او اند، باید به حیث قانون بر باشندگان روی زمین حکومت کنند؟

الحاد و اخلاقیات

پرسیده میشود که یک خدانشناس چه انگیزه ها برای نیکوکاری داشته میتواند. انگیزه که تا خودش و هموعان خود را خوش سازد؛ تا با مسرت و صلح زندگی کند؛ تا احترام و محبت مردم را حاصل کند، کسی که موجودیتش بسیار یقینی تر است، و آنکه تمایلاتش نسبت به یک موجودی که ذاتاً غیر قابل شناخت است خوبتر شناخته میشوند. «آیا کسی که از خداها نمیترسد، از کدام چیز دیگر ترسیده میتواند؟» او از انسانها؛ از تحقیر، بی آبرویی، جزای قانونی؛ و از ندامتی که به واسطه احساس خودش و همه مردم باشعور که موجب نفرت هموعان شان گردد نمیتواند بترسد. ...

ادعا میشود که اعتقاد بر آخرت برای صلح و خوشی جوامع بسیار مهم است؛ که بدون آن، انسانها انگیزه نیکوکاری نمیداشته باشد. آیا برای هراسان عاقلی که باید چگونه کرد در در روی زمین ادا کنند دهشتها و افسانه ها چه حاجت دارد؟ آیا هر کس نمیبیند که او منفعت زیاد در کسب احترام، در تایید و خیرخواهی مردمان دور پیشش، و در اجتناب از هر چیزی که موجب انتقاد، تحقیر و رنجش جامعه شود دارد؟ .... اگر زندگی یک عبور یا گذراست، بیایید سعی کنیم تا آن را سهل و آسان سازیم؛ اگر رعایت

و حرمت آنهایی که باماهم سفراند نکنیم، به آن نایل شده نمیتوانیم.

دین، با اوهام تیره و افسرده اش مشغول است، انسان راصرف به حیث یک زائریا مسافربرروی زمین میپندارد؛ و گمان میکند، بخاطر سفرمصونتر، او باید از هم نشینی و آمیزش دست کشد و لذات و سرگرمیهای که شاید او را بخاطر خستگی و ملالت سفرراه تسلیت دهد صرف نظر کند. یک فیلسوف رواقی و عبوس بعضی اوقات چون دین به ماچنان مشورت نامعقول میدهد. ولی یک فلسفه معقولتر ما را دعوت میکند تا در سرراه زندگی گلها بپاشیم، تا اندوه و هراس دهشت را دور کنیم، تا نفع خود را با همسفرهای خود مربوط سازیم، و با شادمانی و لذات مشروع توجه خود را از مشکلات و خطراتی که همیشه معروض هستیم برگردانیم؛ به مامیآموزد که بطور خوشایند سفر کنیم، ما باید از چیزهای مضراجتناوب کنیم، و از آنچه شاید ما را به نزد هم نشینان ما منفور سازد احتراز کنیم.

۱۱. توماس پین (۱۷۳۷-۱۸۰۹)، یک چهره برجسته در نهضت قرن هجده، در انقلاب آمریکا و فرانسه سهم داشت

دین وحی (یادین آسمانی) و اخلاق

منفورترین شرارت، هولناک ترین بیرحمیها، و بزرگترین مصایب که بشریت را متاذی ساخته اند، منشاء خود را از چیزی که بنام وحی یاد میشود گرفته اند، یادین وحی ... که از آن کشتارهای مخوف همه مردان، زنان و کودکان ملل ناشی شده اند و کتاب مقدس انجیل از آن پراست؛ و شکنجه و اذیت خونین تا سرحد مرگ، جنگهای مذهبی، که از آن زمان یوروپ را به خاک و خون کشانیده اند؛ آیا آنها، غیر از این چیز لا مذهب که بنام دین وحی یاد میشود، و این اعتقاد هیولا که خداوند با انسان گپ زده است از کجانشی شده اند؟

بعضی مسیحیان طوری وانمود میکنند که مسیحیت به زور شمشیر برقرار نشده است اما آنها از کدام زمان گپ میزنند؟ این ناممکن بود که دوازده نفر با شمشیر باید آغاز کنند: آنها قدرت نداشتند؛ دیر بعد اعتراف گیران مسیحی به قدر کافی قدرتمند بودند تا از شمشیر کار گیرند، و همچنین از چوب و دسته هیزم برای سوختاندن. ... علاوه بر این، مسیحیت اصلا کتاب مقدس یهود (یعنی کتب عهد عتیق یا تورات) را اساس خود قرار میدهد، کتابی که سراسر با شمشیر برقرار شده بود، استعمال شمشیر با بدترین شکل آن، یعنی نه برای ترساندن، بلکه برای نابود کردن بود. یهودان کسی را به دین خود مشرف نداشتند، بلکه همه را کشتند. کتاب عهد قدیم یهودان آتش انجیل یا کتاب عهد جدید مسیحیان است، و هر دو را کلام خداوند مینامند. مسیحیان هر دو کتاب را میخوانند؛ کشیشان از هر دو کتاب وعظ میکنند؛ و این چیز که بنام مسیحیت یاد میشود از هر دو ساخته شده است. پس این غلط است که گویا مسیحیت با شمشیر برقرار نشده بود. یگانه فرقه که مرتکب اذیت و آزار نشده اند کویکرها اند (عضو کلیسا بنام جامعه دوستان)، و یگانه علتش این است که آنها خداپرستان اند از این که مسیحیان باشند. آنها به عیسی مسیح آنقدر عقیده ندارند، و کتب مقدس را یک نوشته مرده مینامند.

این بالای هر کس که به کرکتر یا شخصیت آفریدگار حرمت دارد، و میخواهد تا فهرست مصایب ساختگی را کاهش دهد و علت

آزادشکنجه را از جامعه ریشه کن کند، فرض است تا همه اندیشه های دین وحی رابه حیث یک کفر خطرناک و تقلب ناپاک
ترد کند. ما از این چیزدروغین به نام دین وحی چه یاد گرفته ایم؟ هیچ چیزکه به نفع انسان باشد، و هرچیزکه به خالقش
ناشایسته است. ....

قطعات نامنظم و پراکنده درباره اخلاق طوری که در آن کتابها وجود دارند بخش این چیزساختگی — یعنی دین وحی
را تشکیل نمیدهند. آنها و امرطبیعی وجدان اند، ورشته های که جامعه را با هم یکجانه می کنند، وبدون آنها دوام کرده
نمی تواند؛ وتقرباً درهمه ادیان وجوامع یکسان اند. انجیل عهدجدید راجع به این موضوع چیزنورانعالم نمیدهد؛ و هرچاکه
سعی کند تا از آن فراتر رود مضحک و مزخرف میگردد. ...

این وجیبه انسان است، تابه حیث یک موجود اخلاقی، انتقام یک آسیب رانگیرد؛ و این به یک مفهوم سیاسی نیز خوب
است، زیرا انتقام پایان ندارد؛ هرکس از دیگری انتقام میگیرد، و آن راعدالت مینامد. ولی دوست داشتن دشمنان یک
عقیده اخلاق جعلی است؛ ... دوست داشتن به تناسب آسیب، اگر عملی میبود، یک پاداش برای یک جرم خواهد بود.
برعلاوه، کلمه دشمنان بسیار مبهم وعمومی است که همیشه باید واضح گردد. اگر شخصی از روی اشتباه یا تعصب با کسی
دیگر دشمنی دارد، چون در مورد نظریات دینی، و بعضی اوقات سیاسی، آن شخص با یک دشمن جنایت کار عمدی فرق
دارد؛ و بر ما واجب است، و همچنان به خاطر کمک به آرامش خود ما، که بهترین ساختمان را بالای یک چیزی که حمل
خواهد کرد بگذاریم. ولی حتی این انگیزه غلط وی انگیزه محبت رادر جانب مقابل به وجود نمیآورد؛ و این که ما
داوطلبانه، وبدون یک انگیزه محبت کرده میتوانیم، اخلاقاً و جسماناً ممکن است.

اخلاق به واسطه تجویز کردن مکلفیتهابه آن متضرر میشود، که اول انجام دادن آنها ناممکن اند؛ و اگر انجام داده شده
میتوانست، موجب شرارت خواهد شد؛ یا، طوری که قبلاً گفته شد، تشویق برای جنایت خواهد بود. ضرب المثل که
بادیگران چنان کن که خواهی باتو آن چنان کنند این اصل عجیب دوست داشتن دشمن را شامل نمیشود، زیرا هیچ کس
توقع محبت به خاطر جنایتش یا دشمنی اش ندارد.

آنهاهی که دکتورین دوست داشتن دشمنان را وعظ میکنند بطور عموم از بزرگترین اذیت کننده گان اند، و همیشه این عمل
را انجام میدهند؛ چون این دکتورین ریاکارانه است، این طبیعیت که در ریا باید کرد را معکوس گفتار باشد. خودم این
دکتورین را رد میکنم، و آن رابه حیث یک اخلاق جعلی میدانم؛ این وجیبه انسان نیست تایک عمل بد را بعمل نیک
پاداش کند، یابدی را بانیکی معاوضه کند؛ هرچاکه انجام میشود این یک عمل اختیاریست نه یک وجیبه.

۱۲. کاندورست (۱۷۴۳-۱۷۹۴)، ریاضیدان وفیلسوف که در انقلاب فرانسه سهم داشت

پیشرفت آینده ذهن انسان

..... امیدهای ما برای چگونگی آینده نژاد بشری تحت سه عنوان مهم خلاصه شده میتواند: الغای نابرابری بین ملتها،
پیشرفت مساوات در داخل هر ملت، و به کمال رسیدن واقعی نوع انسان. آیاتام ملت های یک روز به منورترین تمدن، آزادترین

و کمترین تعصبات خواهند رسید، طوری که فرانسویان و انگلوآمریکاییان، از قبل به آن رسیده اند؟ آیا فاصله وسیع که این مردم را از غلامی ملت‌ها تحت حاکمیت شاهان، از بربریت قبایل افریقایی، از جهالت وحشی‌ها جدا می‌کند، اندک اندک از بین خواهد رفت؟

آیا در روی کره زمین ملتی وجود دارد که باشندگان‌ش به واسطه خود طبیعت از لذت آزادی و بکاربردن عقل محروم یا مانع ساخته شده باشند؟

آیا آن تفاوت‌ها که تا حال در هر کشور متمدن از لحاظ روشنگری دیده شده اند، طبقات مختلف آن که از منابع و ثروت برخوردارند، آیا آن نابرابری بین مردمانی که به واسطه پیشرفت قبلی جامعه تشدید یا شاید به وجود آمده بود، آیا این‌ها جزء خود تمدن اند، یا آنها بخاطر نواقص کنونی استعداد و هنر اجتماعی می‌باشند؟ آیا آنها لزوماً تقلیل خواهند یافت و در نهایت راه را برای یک مساوات واقعی، یعنی هدف نهایی هنر اجتماعی باز خواهد کرد، که در آن حتی اثرات تفاوت‌های طبیعی بین انسان‌ها تخفیف خواهند یافت و یگانه نوع نابرابری پایدار این خواهد بود که به نفع همگی باشد و از پیشرفت تمدن، تعلیم و صنعت طرفداری کند، متضمن فقر، تحقیر، یا وابستگی نباشد؟ به عبارت دیگر، آیا انسان‌ها به یک وضع اجتماعی دسترسی خواهند یافت که در آن هر کس دارای دانش لازمی باشد تا خودش را در امور عادی زندگی مطابق عقل خودش رهنمایی کند، تا ذهن خود را از تعصب آزاد نگاه دارد، تا حقوقش را بداند و آنها را مطابق وجدان و عقیده اش بکاربرد؛ که در آن هر کس از طریق انکشاف استعداد هایش قادر خواهد گردید، تا وسایل بر آوردن احتیاجاتش را بیابد و در نهایت بیچارگی و ابله‌ی استثنائی و نادر خواهند بود، و دیگری به طور همیشگی نصیب یک بخش جامعه نباشند؟

۱۳. ویلیم گودوین (۱۷۵۶-۱۸۳۶، ناول نویس و فیلسوف انگلیس)

عقاید باور نکردنی

عقل سلیم ذهن انسان حماقت اندیشه را به مایا می‌دهد، که خداوند بزرگ ما، آنکه بی‌غرضانه یا خون‌سردانه مخلوقات را که آفریده است ممیزی می‌کند، باید که هیچ — بسیار کم قسمت بزرگ بشریت را به عذاب دائمی محکوم کند. درک ما از چنین یک نظر عاجزست. با مرور خون‌سردانه از این عقاید، ذهن ما از قبول آنها به حیث توصیفی از واقعیت‌ها امتناع می‌کند. اکثریت اهالی کشورهای مسیحی در زبان به آنها اعتراف می‌کنند، ولی در دل‌های شان از آنها انکار می‌کنند.

ولی این در آغاز انجیل طور دیگری بود. وقتی که این نظریات بار اول درباره یک وضع آینده برای بشریت اعلام شده بودند؛ وقتی که این نکوهش‌ها در گوشه‌های انسان‌ها توسط عیسی و حواریونش با صدای رعد آسارسیدند؛ وقتی که به تماشاچیان طوری که ظاهر گردید، حقیقت این عقیده به واسطه معجزات بی شمار و شگفت آورتائید شده بود، همه اشخاص، به جز آنهایی که هوشیاری خود را در میان یک وهم ساری نگاه کرده بودند، یا آنهایی که خود را با استهزای آنچه همسایگان شان به حیث عقیده جدی می پنداشتند ارضا کردند. آنها به پیرو متباقی حواریون با حیرت اعلام داشتند، «آدمان و برادران، ما چه باید بکنیم؟»

عصر حواریون جانشین یک دوره بود، که ادبیات و پرورش ذهنی از جهان تبعید شده بودند. اصلاً چنین یک چیز چون عقل و منطق به ندرت یافت میشد. انسانها به واسطه خرافات کور شده بودند، و قربانی قبیحترین ساده لوحی شده بودند. اشباح مرده هابطور مداوم در زمین درگشت و گذار بودند؛ بسیار کم مردم آنها را ندیده بودند. فالبینی و پیش گویی هابرجهان حاکم بودند. حرفه های سحر و جادوگری نسبت به حرفه های دیگر بیشتر رونق داشتند. وقتی که قضاوت و عقل سلیم از میان نوع انسان برداشته شده بودند، عقیده عذاب ابدی خوبتر پذیرفته میشد. ذهن انسان از اندیشه که «خداوند قادر و بسیار بخشاینده مهربان» ماباید براوشان عذابی را بدون تخفیف و ندامت تحمیل کند ترمز نمی کرد. هر آنچه که انسانها از آموزگاران روحانی شان می شنیدند، بدون غرور و سنجش قبول میکردند. این ایامی بود که توده های مردم، همه به یکسان آماده بودند، بنابر اصطلاح انجیل تا «یک شتر را بلع کنند».

۱۴. آرتر شوپنهاور (۱۷۸۸-۱۸۶۰، فیلسوف جرمن)

تلقین درس ن کودکی

ادیان به طور مسلم میخواهند تا یک عقیده رانه در اثراستدلال، بلکه بنابر تقاضای وحی باور نمود. و چون استعداد اعتقاد کردن در طفولیت بسیار قویست، در این سن حساس مراقبت خاصی را ایجاب میکنند. این بخاطر نیست که در این سن عقاید مذهبی بیشتر ریشه میگیرند نسبت به تهدیدات و گذارشات معجزات. اگر درس طفولیت، نظریات و عقاید اساسی معین همراه با وقار و تشریفات غیر عادی نمایش داده شوند، و به آنها یک جلوه بزرگترین جدیت که قبلاً در هیچ چیز دیگری دیده نشده است داده شود؛ اگر در عین حال امکان یک شک درباره آنها بکلی حذف گردد، و یا تماسی از شک حاکی از قدم اول به سوی تباهی ابدیست، اثرش آنقدر عمیق خواهد بود که به حیث یک قانون ... شک درباره آنها چنان ناممکن خواهد شد چون شک یک شخص درباره وجود خودش. به سختی یکی در ده هزار مردم اگر قدرت ذهنی داشته باشد تا بطور جدی و صادقانه از خود بپرسد - آیا آن راست است؟

دین و جهالت

طوری که میدانید، ادیان چون کرم شب تاب اند؛ آنها تنها در تاریکی میدرخشند. یک اندازه معین جهالت عام شرط همه ادیان است، این تنها عنصریست که آنها در آن دوام کرده میتوانند. ... شاید زمانی که اغلب آپیش بینی شده است برسد، که دین انسانیت اروپایی را ترک خواهد کرد، مانند یک دایه که طفل بزرگتر میشود؛ به آموزش یک معلم خصوصی سپرده خواهد شد. زیرا در این شکی نیست که عقاید دینی که صرف بر اساس مرجع، معجزات، و وحی متکی اند، تنها مناسب حال طفولیت بشریت میباشد.

کفر و مسیحیت

جهان قدیم بدون شک نسبت به قرون وسطی، با اعدامهایش توسط شکنجه دادن شدید، به آتش کشیدنهای بیشمار آن کمتر بیرحم بود. بر علاوه مردم قدیم بسیار بر دبار بودند و تاکید زیاد بر عدالت داشتند، مکرراً خود را بخاطر وطن خود قربانی میکردند،

چنان اثرات ازهرنوع نجات، وچنان مردانگی اصیل رانشان میدادندکه تاامروزآشنایی باافکاروکردارشان بنام مطالعه علوم بشری یادمیشود. نتایج مسیحیت عبارت ازجنگهای مذهبی، کشتارها، جنگهای صلیبی، تفتیش عقایدبودند. .... آن تخلفات اخلاقی که مابخاطرآن مردم قدیم رانکوهش میکنیم، وشایدامروزظاهرانسبت به آن کمترغیرمعمول به نظررسند، به مقایسه قباحتهای متذکره مسیحیت ناچیزاند. پس آیاشماادعاکرده میتوانیدکه بشریت ازنظراخلاقی بامسیحیت بهترشده است؟

پانتیسم یاوحدت وجود: اعتراض اصلی من علیه پانتیسم این است که این هیچ چیزافاده نمیکند. اگرجهان را بنام (خداوند) یادکنیم آن را توضیح نمیکند: این تنها لسان مارا بایک مترادف بی لزوم برای کلمه (جهان) غنی میسازد.

۱۵. چارلس داروین (۱۸۰۹-۱۸۸۲)، طبیعت شناس مؤسس تیوری تکامل (تدریجی)

غرایز اجتماعی

هرکس تصدیق خواهد کرد که انسان یک موجود اجتماعیست. ما این را در تنفر انسان از تنهایی، و در آرزویش برای جامعه ماورای فامیل خودش میبینیم. زندان انفرادی یا مجردی یکی از شدیدترین مجازات است که تحمیل شده میتواند. بعضی مولفین فرض میکنند که انسان در حالت بدوی در فامیلهای مجرد زندگی میکردند؛ ولی امروز، در بعضی سرزمینهای وحشی دوسه فامیلهای مجرد یا تنه با هم یکجا گشت و گذار میکنند، تاجایی که من کشف کرده ام، همیشه روابط دوستانه را با فامیلهای دیگر از باشندگان عین ناحیه برقرار میکنند. چنین فامیلهای گاه در شور با هم یکجا میشوند و برای دفاع مشترک شان با هم متحد میشوند. بر علیه اجتماعی بودن انسان وحشی کدام دلیل وجود ندارد، قبایل همجوار همیشه در جنگ هستند؛ زیرا غرایز اجتماعی به تمام افراد مربوط به عین نوع هرگز وسعت نمی یابند. ....

غرایز اجتماعی، یقیناً که به واسطه انسان چون حیوانات پائینتر به خاطر خیر جامعه کسب شده بودند، غرایز که از اول برایش بعضی آرزو، بعضی احساس همدردی داده اند تا هم نوعان خود را کمک کند، و او را مجبور ساخته اند تا موافقت و عدم موافقت شان را رعایت کند. چنین انگیزه ها و او را در یک مرحله بسیار ابتدایی به حیث یک دستور خشن درباره نیک و بد کمک میکردند. ولی هنگامی که انسان در قوه عقلانی خود تدریجاً پیشرفت نمود، و قادر بود تا عواقب اعمال بسیار بعید خود را دریابی کند؛ وقتی که دانش کافی را کسب نمود تا رواجها و خرافات مضر را رد کند؛ وقتی که اونه تنه راهی بلکه خوشی هم نوعان خود را بیش از پیش رعایت میکرد؛ وقتی که در نتیجه تجربه، تعلیم و سرمشق سودمند خو گرفت، همدردی اش حساستر، و به انسانهای همه نژادها، به کودن، معیوب و دیگر اعضای باطل جامعه، و بالاخره به حیوانات پائینتر توسعه یافت _ به این ترتیب معیار اخلاقیش بلندتر و بلندتر شده رفت.

طوری که شاید بعضی اوقات یک کشمکش بین غرایز مختلف حیوانی پائینتر دیده شود، حیرت آور نیست که در انسان یک کشمکش یا منازعه بین غرایز اجتماعی با تقوای ناشی از آنها، و انگیزه های اتمام ایالات پائینتر نیرومند، هرچند به طور و گذر وجود دارند. به گفته گالتن، این کمتر جای تعجب است که انسان نسبتاً در این تازگیها از یک حالت وحشی پابه

عرصه گذاشته است. بعد از تسلیم شدن به بعضی وسوسه یک احساس نارضایتی، خجالت، وپشیمانی میکنیم، مشابه با احساساتی اندکه توسط غرایز یا تمایلات قوی دیگر، هرگاه بدون ارضا گذاشته یا جلوگیری شوند به وجود می آیند. ماتاثر ضعیف یک وسوسه سابقه را با غرایز اجتماعی قوی کنونی، یا با عاداتی که در سن طفولیت کسب نموده ایم و در طول زندگی ما به چنان غرایز قوی مبدل گشته اند، مقایسه میکنیم. اگر با وسوسه موجوده خود تسلیم نمی شویم، این یا با خاطر غرایز اجتماعی یا بعضی رواج مسلط کنونی است، و مادرک میکنیم که خلاف ورزی آن موجب رنج ما خواهد شد. از این که غرایز اجتماعی در نسلهای آینده ضعیف خواهند شد کدام دلیلی وجود ندارد.

غرایز اجتماعی، — یعنی اصل عمده ساختمان اخلاقی انسان — با کمک قوه های عقلانی فعال و اثرات عادت، مسلماً به قاعده طلایی میانجامد، «آنچه بخود روانمیداری به دیگران روا مدار»؛ و این در اساس اخلاق قرار دارد.

رشد شک گرایی

در طی این دو سال (۱۸۳۷-۱۸۳۹) من درباره دین بسیار فکر کردم. من در خلال سالهای (۱۸۳۲-۱۸۳۶) کاملاً مذهبی بودم. ... ولی بعد به تدریج میدیدم که انجیل عهد قدیم بطور آشکارا از تاریخ غلطش از جهان، بابر ج بابل، رنگین کمان به حیث یک علامه، وغیره، وغیره، و از نسبت دادن احساسات یک مستبد انتقام جویه خداوند، از کتابهای مقدس هندو، یا عقاید هرو حشی دیگر بیشتر قابل اعتماد نبود. ...

با تعمق بیشتر که واضحتین شواهد شرط لازمست تا یک شخص عاقل معجزاتی را که به واسطه آنها مسیحیت پشتیبانی میشود باور کند، — یعنی هر قدر ما بیشتر درباره قوانین ثابت طبیعت بدانیم به همان اندازه معجزات بیشتر باور نکردنی میشوند، — چون که انسانها در آن زمان جاهل و زود باور و قریباً برای ما غیر قابل فهم بودند، — چون ثابت شده نمیتواند که کتابهای انجیل همزمان با حوادث نوشته شده باشند، — چون که آنها در بسیاری تفصیلات مهم اختلاف دارند، به نظرم از همه مهمترین حیث غلطیهای معمول شاهدان عینی قبول شوند؛ — با این چنین اندیشه ها، که کدام تازگی یا ارزشی ندارند، ولی طوری که آنها را بالای نفوذ داشت، من تدریجاً به این نتیجه رسیدم تا بر مسیحیت به حیث یک وحی خداوندی باور شوم.

به این ترتیب بی اعتقادی در من به بسیار آهستگی خزید و بالاخره تکمیل شد که هیچ احساس رقت نکردم، و حتی برای یک لحظه هم در برحق بودن نتیجه گیری خود شک نداشتم. من واقعاً هیچ فکر کرده نمیتوانم تا کسی باید در آرزوی برحق بودن مسیحیت باشد؛ زیرا در آن صورت در کتاب مقدس واضح گفته شده کسانی که به آن عقیده ندارند، و این به شمول پدر، برادر و قریباً همه دوستان من برای ابد مجازات خواهند شد. و این یک عقیده لعنتی است.

هرچند که من درباره وجود یک خداوند شخصی تا آخر زندگی بسیار فکر نمی کردم، در اینجامن از نتیجه گیریهای مبهم خود یادآوری میکنم. استدلال قدیم دیزاین در طبیعت، که توسط ویلیام پالی (عالم دین و فیلسوف قرن ۱۸ انگلیس) داده شده بود، در اول قاطع معلوم میشد، اما اکنون که قانون انتخاب طبیعی کشف شده است از کار افتاده است. ... هر چیز در طبیعت نتیجه قوانین ثابت است. ...

امروز استدلال بسیار مروج برای وجود یک خداوند انا و عاقل از عقیده و احساس درونی عمیق که در بسیاری کسان وجود دارند

استنباط میشود. ولی دراین شکی نیست که هندوها، مسلمانان و دیگران شاید به طرفداری از وجود یک خداوند یا چندین خداها، به عین منوال و به عین شدت استدلال کنند، یا بوداییان که بدون خداونداند. همچنان بسیاری قبایل وحشی وجود دارند به آنچه که ما بنام خداوند یا دمیکنیم اعتقاد دارند: آنها به ارواح یا اشباح عقیده دارند، اینکه چگونه چنین یک عقیده محتملاً به وجود آمده باشد، طوری که تایلر، و هربرت اسپنسر نشان داده اند، توضیح شده میتواند.

من در گذشته توسط احساساتی که به آن اشاره شد (هرچند فکرنکنم که هرگز احساس مذهبی قوی در من انکشاف کرده باشد)، به ایقان مستحکم وجود خداوند، و فنا ناپذیری روح سوق شده بودم. من در مجله خودنوشتم هنگامی که در میان عظمت یک جنگل برازیلی استاد باشید، «این ناممکن است که یک اندیشه کافی از احساسات عالی درباره شگفتی، تمجید، و نیایش که ذهن رالبریز و به وجد آورد، ابراز داشت.» من از ایقان خود خوب به یاد دارم که در انسان چیز بیشتر از نفس کشیدن محض جسمش وجود دارد. ولی اکنون عالیتترین صحنه ها چنین ایقان و احساس رادردهن من به وجود نخواهند آورد.... این استدلال وقتی معتبر میبود که اگر همه انسانها از هر نژاد عین ایقان باطنی درباره وجود یک خداوند میداشت؛ ولی ما میدانیم که قضیه بدین قرار نیست. لهذا این چنین ایقان و احساسات باطنی به حیث شواهد وجود واقعی یک شی کد ام اعتبار ندارد. آن حالت ذهنی که صحنه های عالی را قبل از در من برانگیخته بود، و بایک عقیده خداوند ارتباط نزدیک داده شده بود، اصلاً از آن چه که اغلب احساس شگفت انگیزش نامید فرقی نداشت؛ و هر چند شاید توضیح تکوین یا پیدایش این حس دشوار باشد، به مشکل آن رابه حیث یک استدلال برای وجود خداوند، بیشتر از احساسات قوی و مشابه ولی مبهم که توسط موزیک برانگیخته میشوند میتوان ارایه داد. ....

منبع دیگر از ایقان به وجود خداوند، با عقل وابسته است نه با احساسات، بنابراین فو ذوا همیت بیشتر آن مراتحت تاثیر قرار میدهد. این ازدشواری فوق العاده یا امکان ناپذیری تصویر این جهان بیکران و حیرت انگیز، بشمول انسان با استعداد عقب نگری و آینده نگری وی، به حیث نتیجه تصادف کوریاضورت ناشی میشود. با چنین تفکر احساس مجبوریت میکنم تابه یک علت اولی بنگرم که دارای یک ذهن عاقل تاحدی مشابه به ذهن انسان میباشد؛ و من سزاوار آن هستم که یک خداشناس نامیده شوم.

این نتیجه گیری تا آنجا که بخاطر آورده میتوانم، وقتی که کتاب (منشاء انواع) را نوشتم در ذهن من قوی بود؛ و از آن زمان به بعد به صورت تدریجی بانوسانات زیاد ضعیف شده رفت. ولی سپس این شک به میان میآید _ که آیا ذهن انسان، طوری که من عقیده دارم، از یک ذهن پائین چون ذهن پائینترین حیوان انکشاف نموده است، آیا در مورد چنین نتیجه گیریهای بزرگ بر آن اعتماد شده میتواند؟ آیا این نتیجه ارتباط بین علت و معلول نخواهد بود که ما آن رابه حیث یک چیز لازمی فکرمیکنیم، ولی شاید صرف به درک ذاتی مربوط باشد؟ ما باید احتمال تلقین دوامداریک عقیده بر خداوند را در اذهان اطفال نادیده نگیریم، این چنان یک اثر قوی و شاید ذاتی را در مغزهای آنها بوجود میآورد، که برایشان مشکل میشوند تا عقیده خداوند را از کله های خود دور کنند، عیناً که برای یک شادی مشکل است تا ترس و نفرت فطری اش از یک مار رابه دور اندازد.

۱۶. جوزف ارنیست رنان — ۱۸۲۳-۱۸۹۲ (نویسنده انجیل شناس فرانسوی درباره حقایق تاریخی مسیح)

عیسی تاریخی

عیسی هرگز در خواب و خاطرش نمیگذشت تا خودش رایک مظهریاتجسم خداوند بسازد، یک موضوعیست که در آن هیچ شک و شبه وجود ندارد. چنین یک اندیشه در ذهن یهودان بکلی بیگانه بود؛ و کدام نشانه آن در مرور اجمالی کتابهای انجیل دیده نمیشود؛ مانتها اشاره آن را در قسمتهای انجیل جان میابیم، که به هیچ وجه به حیث ابراز نظر حضرت مسیح قبول شده نمیتواند. حتی بعضی اوقات حضرت مسیح از چنین یک عقیده خود را بر حذر میداشت. اتهامی که وی خود را خداوند ساخته بود، یا مساوی با خداوند، که حتی در انجیل جان ارایه میشود، به حیث یک بهتان و افترای یهودان پنداشته میشود. وی در این کتاب اخیر انجیل خودش را کمتر از خداوندش اعلام میکند. او در دیگر جاهای اعمای میکند که خداوند همه چیز را برایش آشکار کرده است. وی به خودش بیشتر از یک آدم عادی، ولی از خداوند به یک فاصله لایتناهی جدا فکر میکرد. او پسر خداوند است، ولی همه مردم فرزندان خداوند هستند، یا شاید به درجات مختلف چنان شوند. هر کس باید خداوند را هر روز پدر خود بنامد؛ همه آنهايي که دوباره به وجود آورده میشوند فرزندان خداوند خواهند بود. فرزند بودن خداوند در تورات به کسانی نسبت داده شده بود که به هیچ صورت به مثابه مساوی خداوند محسوب نمیشدند. کلمه «پسر» در زبان سامی، و در انجیل عهد جدید معانی وسیع دارد. ...

لقب «پسر خداوند»، یا صرف «پسر»، به این ترتیب برای عیسی یک لقب چون «پسریک شخص»، و به عین منوال، مترادف با «مسیح» درآمد، با فرق کلی که وی خود را «پسرانسان» نامید، عبارت «پسر خداوند» برای عین مفهوم بکار نرفته است.

معلوم میشود که عیسی در آلهیات یک بیگانه باقی مانده است، که به زودی جهان را با اختلافات بی ثمر پر نمود. فرضیه متافیزیکی کلمه، طوری که ما آن را در نوشته های معاصروی فیلو (فیلسوف یهودی ۲۰ ق م- ۵۰ م) میابیم. ... که با مسیحایی هیچ وجه مشترک نداشت. ... این جان نویسنده کتاب انجیل (ایوانجلیست) یا مکتب وی بود، که بعداً گوشش نمود تا ثابت سازد که عیسی کلمه (شخص دوم تثلیث) بود، وی بکلی یک آلهیات نور را اختراع نمود، که از «سلطنت خداوند» بسیار فرق داشت. مشخصه اصلی کلمه عبارت بود از خالق و پروردگار. حال، عیسی هرگز ادعای آفریدن جهان، نه حاکمیت بر آن را نموده است. وظیفه وی این بود تا آن را قضاوت کند، تا آن را نوسازی کند. مقام ریاست در قضاوت نهایی بشریت (روز قیامت)، وصفی که عیسی بخودش قایل و همه مسیحیان اولی به اونسبت میدادند. تا این که در روز قیامت، وی به دست راست خداوند به حیث نخست وزیر و انتقام گیر آینده اش جلوس خواهد نمود. مسیح ین ابرانسان بیزانس (وابسته به روم شرقی)، به حیث قاضی جهان در بین حواریون هم رتبه اش، و مافوق از فرشتگان که صرف برای خدمت و کمکش اند، جلوس میکند، عیناً نمایش از تصور «پسرانسان» است، که ما از نخستین چهره های آن را در کتاب دانیال میابیم. در هر صورت، صراحت یک آلهیات از پیش آماده شده و عمدی ابداً در چنین یک حالت جامعه وجود نداشت. ... ما نباید در این جادری منطق یا تسلسل باشیم. نیاز عیسی برای کسب اعتبار، و هواخواهی شدید حواریونش، تصورات

وپندارهای متضاد را به بار آورد. به نزد معتقدین مسیحایی مربوط مکتب هزارساله سلطنت مسیح، و به نزد خوانندگان مشتاق کتابهای دانیال وانوش (پسرقابیل)، اوپسرانسان بود. به نزد یهودان عادی، و خوانندگان کتابهای عیسی ومیکا، اوپسرداود بود. به نزد حواریون اوپسرخداوند، یافقط پسربود. دیگران، بدون آنکه به واسطه حواریون ملامت شوند، به نظر جان تعمیدی که وی ازمِ رگ برخاسته است، نظرالیاس، وارمیای نبی، نظرآسوده به عقیده عام این بود که عنقریب پیامبران قدیم دوباره آشکار میشوند تا برای زمان مسیح آمادگی گیرند.

۱۷. رابرت گرین انگرسول (۱۸۳۳-۱۸۹۹)، قانوندان وسخران آمریکایی)

جهان بینی یک بشرگرا

مادرتلاش این نیستیم تاآینده رازنجیریپچ کنیم، بلکه تازمان حال راآزادکنیم. ما برای اطفال خود زنجیرهاراجعل نمیکنیم، بلکه مازنجیرهای راکه پدران ما برای ماساخته اند میشکنیم. ماطرفداران بررسی، پژوهش وتفکرهستیم. این خودش یک اعتراف است که مابطورکامل باهمه نتیجه گیریهای خودقانع نیستیم. فلسفه خودخواهی دین راندارد. درحالی که خرافات دیوارهاوموانع راخلق میکند، علم همه شاهراهای تفکر را باز میکند. ما ادعای میکنیم که به دورادورگیتی کشتی رانی کرده ایم، وهمه مشکلات را حل کرده ایم، بلکه ما عقیده داریم که این بهتراست تا انسانهارادوست بداریم ازاین که ازخداها بترسیم؛ این عالیترونجیبتر است تا خودفکروتحقیق کنیم ازاین که یک عقیده یاکیش راتکرارکنیم. ماقانع شده ایم تازمانی که انسانهایک مستبدرادرآسمان پرستش کنند درروی زمین آزادی وجودداشته نمیتواند. ماتوقع نداریم تا هرچیز رادرزمان خودایفا کنیم؛ بلکه مامیخواهیم هر خوبی که میتوانیم انجام دهیم، وهرخدمت ممکن رادرراه مقدس پیشرفت انسان ادا کنیم. مامیدانیم که خلاص شدن از شرخداها و اشخاص وقدرتهای مافوق طبیعی یک هدف نیست. این یک وسیله برای یک هدف است _ هدف واقعی عبارت ازخوشی انسان است.

۱۸. سامیول بتلر (۱۸۳۵-۱۹۰۲)، ناول نویس انگلیس)

دین

آیا کدام دینی وجود دارد که پیروانش بطور مشخص نسبت به هردین دیگر بیشتر دلپذیر و قابل اعتماد باشند؟ اگر چنین است، این باید کافی باشد. من نجیبترین وبهترین مردمانی رامیدانم که بطور عموم پیرو هیچ دینی نیستند، ولی حاضرانند تا بهترین آدمان همه ادیان رادوست داشته باشند.

جنت ودوزخ

جنت کاربهترین ومهربانترین مردان وزنان است، دوزخ کارآدمان خودنما، فضل فروشان وحق سرایان حرفه ای است. جهان یک سعی است تا با هر دو بسازد.

والدین بشرگرا و اطفال آنها

این ممکن است تا اطفال را مخالف عقاید مروج محیط شان، یابی تفاوت به آنها به بار آورد، بی آن که موجب کدام غرور و سرپیچی از رسوم مروج شود که برای خردیاد کلان یک خاصیت پسندیده نیست. ...

غایه بزرگ این است تا اذهان خردسالان تا حد ممکن در موضوع مذهب بازنگاه داشته شوند؛ تا در آنها یک سادگی مسلم و آزادی از محجوبیت، در دریافتن عقاید مذهبی و رسوم مردم گرد و نواح شان پرورانده شود؛ تا آنها از لحاظ اختلافات در این موارد طوری به بار آورده شوند که آنها را به حیث موضوعات بسیار طبیعی و عادی، که قابل یک توضیح آسان اند تلقی کنند. .... آنها از شما خواهند پرسید که آیا قصه خلقت جهان راست است؛ که آیا فلان و فلان معجزات و افعاله وقوع پیوسته اند؛ که آیا این یا آن شخص واقعاً وجود داشت، و واقعاً همه آن چه را که وی میگوید انجام داده است. البته طریق درست این است تا به آنها، بدون کدام آشفته‌گی یا غلبه احساسات شدید یا شرح زیاد، حقیقت ساده را در چنین موضوعات عیناً طوری که به نظر خودش میرسد گفته شود. هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا آنها از بهترین بخشهای انجیل طوری که از ایلید و هیرید و توس میدانند باید ندانند. بسیار دلیلی که باید آنها را خوبتر بدانند وجود دارند. ولی یک شرط بسیار مهم آن دایماً از طرف مردم اغماض میشود، که میخواهند غرور عقلانی خود را با شکاکیت ارض کنند، و در عین زمان آسودگی خود را توسط همرنگی با جماعت حفظ کنند. اگر انجیل تنها با خاطریک اثر ادبی عالی و بسیار شکوهمند مطالعه میشود، باید به همان حیث مطالعه شوند نه بیشتر از آن. کسی که آن را تنها به حیث ادبیات عالی میپندارد، بخواهد آن را بالای خردسالان به حیث کلام مافوق طبیعی خداوند و گذارشات واقعی بقبولاند، یکی از آشکارترین و تکان دهنده ترین خیانت خواهد بود. بگذار تا یک طفل طور ساده و صریح در شناخت حقیقت که ما میدانیم و حدس زده میتوانیم تربیه شود، نه با کدام اطمینان چون اسرار نهائی اشیا. وی را گذاشت تا تخیل و حس ابهت وی از چشمه های که به فراوانی در چینل های طبیعی جریان دارند تغذیه شوند مافوق طبیعی. به وی جا و منشاء تاریخی ادیان طوری یاد داده شود تا مجبوره قبول آن نباشد، مگر اینکه در آینده اسناد و شواهد درباره مرجع آنها فکرش را تغییر دهد. یک بچه یادختری که به این طریق تربیه شود بهترین چانس دارد تا با یک روحیه و آموختن واقعی دین کلان شود، نسبت به این که اگر آنها در فورمولهای که نتوانند بدانند، توسط کسانی که به آنها اعتقاد ندارند آموزش داده شوند. ...

خدا سازی

«به یقین که انسان یک دیوانه محض است؛ او که یک پشه را ساخته نمیتواند، و باز هم به درجها خداها را خواهد ساخت!» نوشته بود از مونتین صادق (مقاله نویسنده فرانسوس ۱۵۳۳-۱۵۹۲)، اولین شکاک بزرگ در تاریخ معاصر، وی از زمانش آن قدر پیش بود که دنیا را با جرات شک کردن خود که آیا این کار درست و معقول بود تا یک انسان را با خطر داشتن اختلاف

نظراز همسایگانش زنده سوختانده شوده حیرت انداخت.

تاریخ درباره آن انحراف و گمراهی ذهنی که دینش نامید، ویک بررسی حالت امروزی جهان، ازبست پرست آفریقایی مرکزی گرفته تاخداشناس ابرزیرک یوروپ تعلیم یافته، ماراباتمالهای بیشماری درباره حقیقت اظهارشگفت مونتین قرارمیدهد. خداسازی همیشه یک سرگرمی متداول بوده است، هرچندکه این برای ذهن معاصرنسبت به ذهن قدیم کمترجذابیت دارد. این یک سرگرمی بودکه درآن هرکس، چه تعلیم یافته یابیوسود، جوان یاپیر، غنی یافقیرمیتوانست زیاده روی کند. تمام موادضروری برای ساختن خداهاجالت بود، و همیشه یک ذخیره نامحدود آن موادوجودداشت. استادیامخترع این صنعت تخیل بود، یک استعدادذهنی مجلل، که عالیتترین موهبت هنرمندخلاق وکشاف علميست، ووظیفه آنهاشمیریت، سودمندی وزیبایی است، ولی وظیفه آلهیات یک نفرین وحشتناک است، که جهان ذهنی راباهیولاهای عجیب وغریب اشغال میکنندکه کمین میگیرندومی بلعند.

مردم عادی که کاردنیایی راانجام میداند، قادربه ساختن خداهانبودند. وقت فراغت وقابلیت آنهاهمحدودبودند. ولی آنهایک ظرفیت بزرگ برای تمجیدتولیدات دیگران داشتند، وکمبودی های آنهابه واسطه یک صنف خاص بنام کشیشان تهیه وتدارک میشدند، که برای ساختن خداهاتعیین شده بودند، آنهاوقت ونیروی خودرابه پیشه مقدس وقف کرده بودند. این تقسیم زاهدانه کار، این اختصاصی ساختن وظیفه، هنوزادامه دارد. نجاران وخیاطان، بقالان وقصابان، که درطول هفته مشغول کاروشغل خودهستند، برای گشت وگذارطولانی درساحه آلهیات فرصت ندارند؛ فلهاآنهااین خودراست دوم درروزیکشنبه ازکشیش میگیرند. این جمعیت کثیرنبود، بلکه متخصصین مقدس بودند، که بنای دیوآساوبغرنج آلهیات راساختند، که کاملاًیک ساختمان مستبدانه ومطلق است، تمامی طرح وانسجامش رازمنطق غریزی ذهن انسان استنباط میکند، که کارش دریک داستان جن وپری ودریک قیاس منطقی(یااستدلال ازکل به جز) یکسان است.

۲۱. جان باگنال بری (تاریخدان، نویسنده «تاریخ آزادی افکار»، آیرلیندی، ۱۸۶۱-۱۹۲۷)

آزادی بیان

پیشرفت تمدن، اگرقسمابه واسطه حوادثی که خارج ازکنترول انسان اندمشروط میشود، بیشترمربوط است برچیزهای که درحیطه قدرت خودش میباشند. برجسته اینهاعبارت اندازپیشرفت دانش وتطابق عمدی عادتهاومؤسساتش به شرایط نو. پیشرفت دانش واصلاح اشتباهات، نیازبه آزادی نامحدودبحث وگفتگودارد. تاریخ نشان میدهدکه دانش وقتی رشدنمودکه دریونان تفکروتعمق بکلی آزادبود، ودرزمان معاصر، ازوقتی که قیودبربازجویی برداشته شده اند، این باچنان یک سرعت پیشرفت نموده است که به نزدغلامان کلیسای قرون وسطی شیطانی معلوم میشد. لهذا، این واضح است برای اینکه رواجها، مؤسسات، وشویه های اجتماعی رامطابق به نیازمندیهاوشرایط نودوباره تعدیل کنیم، بایدکه درباره همه پرسى وتنقیدکردن آنها، اظهارکردن بدنام ترین نظریات، مهم نیست که چقدردربرابراحساسات مروج شایدزننده باشند، آزادی نامحدودوجودداشته باشد. اگرتاریخ تمدن کدام درسی برای یاددادن داشته باشدآن این است: یک شرط عالی برای پیشرفت

ذهنی و اخلاقی وجود دارد که تامین آن کاملاً در قدرت خود انسان است، و آن عبارت از آزادی مکمل افکار و مباحثه است. استقرار این آزادی شاید بارزترین موفقیت‌های تمدن معاصر محسوب گردد، و این باید به حیث یک شرط پیشرفت اجتماعی اساسی پنداشته شود. ملاحظات مفیدیت دایمی آن باید بر هر محاسبهٔ مزیت موجوده که گاه گاه شاید تخلف از آن ضروری پنداشته شود ترجیح داده شود. ...

در عین زمان بر اثر گذاشتن اطفال که آزادی افکار یک اصل کلی پیشرفت انسانیت باید هیچ فرو گذاشتی نشود، هر چند شاید این برای یک مدت طولانی در آینده انجام نگیرد. زیراتر متوجه‌های تعلیم ابتدایی ما بر اساس مرجع ذیصلاح گذاشته میشوند. این حقیقت دارد که اطفال بعضی اوقات تشویق میشوند تا خودشان فکر کنند. ولی والدین یا معلمی کی این نصیحت عالی را میدهند مطمئن اند که نتایج تفکر خود طفل با نظریاتی که کلانهایش آنها را مطلوب میدانند موافق خواهند بود. به این فکر که استدلال وی از روی اصولی خواهد بود که پیش از پیش به واسطهٔ مرجع ذی صلاح به وی القاء شده اند. ولی اگر تفکر خود طفل به شکلی که این اصول را چه اخلاقی یا مذهبی اند مورد سوال قرار دهد، والدین و معلمان، مگر که مردمان بسیار استثنایی باشند، بسیار رنجیده خواهند شد، و یقیناً که اورا بی جرات یاد لدر خواهند ساخت. این البته تنهایی طواستثنائی اطفال خوش آتیه و نوید بخش اند که آزادی فکرشان تا این حد خواهد رسید. به این مفهوم شاید گفته شود که «برپرومادرت اعتماد نکن» اولین فرمان نوید بخش است. این باید جز تعلیم باشد تا به اطفال، به مجردی که به سن کافی فهم میرسند، توضیح گردد تا آن چه بر اساس مرجع برای شان گفته میشوند، چه وقت معقول، و چه وقت نیست، تا آن راقبول کنند.

۲۲. جارج گلبرت ایم مورری (۱۸۶۶-۱۹۵۷، متولد در استرالیا، تعلیم یافته انگلستان)

افکار واهی و انسان پنداری

با وجودی که تغییرات زیاد در تصورات انسان راجع به خداوند یا خداهای معبودش به وجود آمده است، هرگز او از انسان پنداری یا فکرواهی اش خلاص نمیشود. چنین به نظر میرسد که در ایام خود ما بر هر دوی آنها دوباره تاکید میشوند. یک مدافع مسیحی عادی قریباً فراموش کرده است تا استدلال کند که عقیدهٔ دینی وی راستین است؛ وی صرفاً بر استدلالی که این یک تسکین، یک منبع زندگی خوب، یک ضرورت روانیست متمرکز می‌باشد؛ یعنی در حقیقت یگانه راه خوشی این است آن را بآور نمود، یا شاید اقل آن راقبول کرد و بر آن عمل نمود. این اعتراف به خیال واهیست. و در عین حال یک احیای انسان پنداری افراطی به حیث یک واکنش در برابر خداشناسی غیر شخصی مربوط به فلاسفهٔ چون گرین و برادلی، کانت و اسپینوزا دیده میشود. تاکید بر پرستش از حضرت مسیح به حیث انسان خدایی نه تنها در حلقه های ایوانجلیکی یا مسیحیت بشارتی میشود، بلکه به طور بسیار گسترده تر، پرستنده گانش ادعا میکنند که ارتباط شخصی نزدیک را بوی به حیث یک دوست انسانی برقرار نموده اند.

آیا امکان دارد تا خود را از این دوضغف، یعنی انسان پنداری و فکرواهی خلاص نمود، و باز هم هر تصور موثر خداوند را حفظ کنیم؟ گمان نکنم. یک صوفی عرب، از این که خداوند را «عادل» نامید انتقاد شدید نموده است، این عمیقاً دلالت بر انسان پنداری

میکند، مثلی که بگوئیم او یک ریش دارد. «او عادل است»، «او رحیم است»، «او بردبار است»، «او نوع انسان را دوست دارد» .... همه چنین عبارات خصوصیات و طرز سلوک انسانی اند که برای خداوند بکار برده میشوند. با حذف آنها صرف یک شی مجرد خالص غیر قابل تعریف و غیر قابل فهم باقی میماند؛ حتی نه یک دلیل، عقل یا یک منظور، باقی میماند، چون هر کدام اینها اساساً یک چیز انسانی، یک خصلت یک موجود محدود است که فکر میکند، پلان میکند و رنج میکشد. من به این نتیجه میرسم که اگر شما اوصاف انسانی را از خداوند حذف کنید، شما تصور سنتی خداوند را بکلی حذف میکنید.

انسان یک حیوان اجتماعی

این پندار کلی که یک سیستم مکافات و مجازات شدید برای وادار کردن انسان است تا با خطر خوبی دیگران عمل کند بر یک سایکالوژی غلط استوار است، که از انسان منزوی تک و تنهابه عوض انسان به حیث یک حیوان اجتماعی آغاز میشود. انسان یک عضولایتجری گروپش میباشد. در میان غرایز طبیعی اش غرایزی وجود دارند که به منظور حفظ گروپ همچنین حفظ خودش میباشد؛ حتی در حیوانات چون یک مادگاو، پلنگ، ماکیان و غیره نیازه و عده مکافات آینده ندارد که وادارش سازد تا حیات خود را با خطر نجات چوپه هایش از آسیب بخطر اندازد. گاومیش نریا گوریلا نیازی به مکافات ندارد تا با خطر ماده و چوپه هایش با سرسپردگی به جنگ پردازد. این غریزه طبیعی آنهاست تا از چوپه های خود مراقبت کنند. یک اشتباه خواهد بود تا تصور نمود که این فداکاری تنهابه شکل جنگ، یا تنهادر حالات خطر خود را نشان میدهد. این جزء زندگی روزمره هر گروپ یا گله طبیعی میباشد: یعنی اعضای قویتر ضعیفان را کمک میکنند، ضعیفان برای حفاظت به سوی قوی پناه میبرند. در انسان در حالت بدوی اش این غرایز نسبت به حیوانات گروهی بسیار انکشاف یافته تراند؛ آنها با پروسه تمدن از نظر درجه، معقولیت، و رفعت افزایش میابند. در جنگ اخیر، آیا چند هزار مردم — نه بطور خاص آلمان نخبه یابند نظر — زندگی شان را مشتاقانه برای نجات یک رفیق زخمی خود در سرزمین بیگانه بخطر انداختند؟ آنها نپرسیدند یا بداند که چرا این کار را کردند. بعضی شاید آنها را انگیزه های دین، یا انگیزه های جاه طلبی از نوع مدالهای ترفیعات بدانند. ولی انگیزه اصلی شاید کم و بیش همیشه عین چیز بوده باشد؛ که آنها به طور غریزی نمیتوانستند یک رفیق زخمی افتاده خود را ببینند و سعی به کمکش نکنند.

۲۳. برتراند آرتو ویلیم رسل (۱۸۷۲-۱۹۷۰، فیلسوف، ریاضیدان، مبارز صلح و نویسنده انگلیس)

دین و ترس

ترس اساس عقیده دینیست، طوری که ترس اساس بسیاری چیزهای دیگر در زندگی انسان است. ترس انسانها، به طور انفرادی یا مجموعی، کمابیش بر زندگی اجتماعی مامسلط است، ولی این ترس از طبیعت است که موجب دین میشود. تناقض ذهن و ماده، طوری که ماده ایدیه ایم، کم و بیش خیالی یا واهی است؛ ولی یک تضاد دیگر وجود دارد که بیشتر مهم است — یعنی بین چیزهایی که به واسطه خواهشات و آرزوهای مامتاثر شده میتوانند، و چیزهایی که متاثر شده

نمی‌توانند. خط بین آن دونه خط صریح و روشن نه هم ثابت است _ بایشرف علم، بیشتر و بیشتر چیزها تحت کنترل انسان درمی‌آیند. معهذ چیزهایی اند که حتماً در حیطه خارج از کنترل انسان باقی میمانند. در جمله آنها همه حقایق بزرگ جهان مانند، یعنی آن حقایقی که علم نجوم با آنها معامله میکند. تنها این حقایق روی زمین است که آن را تا یک حدی مطابق آرزوهای خود برابر کرده می‌توانیم. و حتی در روی زمین تواناییهای ما بسیار محدوداند. از همه مهمتر، ما از مرگ جلوگیری کرده نمی‌توانیم، هرچند که اغلب اوقات آن را به تعویق انداخته می‌توانیم.

دین یک تلاش است تا بر این تناقض فایق آید. اگر جهان به واسطه خداوند کنترل میشود، و خداوند به واسطه دعا تحریک شده بتواند، مایک سهمی در قدرت مطلق به دست می‌آوریم. در سابق، در پاسخ دعا معجزات صورت میگرفت؛ که اینها هنوز در کلیسای کاتولیک صورت میگیرند، ولی پروتستانتهای این قدرت را از دست داده اند. به هر صورت، ممکن که از معجزات بگذریم، چون خداوند متعال حکم کرده است که عمل یا کارگردانی قوانین طبیعی بهترین نتایج ممکنه را به بار خواهند آورد. به این ترتیب اعتقاد به خداوند هنوز برای انسانی ساختن جهان طبیعت بکار می‌رود، و تا انسانها احساس کنند که قوه های فیزیکی واقعا متحدین آنها میباشند. به عین منوال فنا ناپذیری احساس دهشت از مرگ را بر طرف میکند. مردمی که عقیده دارند وقتی که میمیرند سعادت ابدی رانصیب خواهند شد شاید مرگ را بدون دهشت فکر کنند، هرچند که خوشبختانه این از نظر اهل طبابت همواره وبه طور ثابت واقع نمیشود. به هر صورت، این ترسهای انسانها را تسکین میدهد، ولو که آنها را به طور کلی آرام کرده نمیتواند.

دین، چون منشاء آن در دهشت قرار دارد، انواع معین ترس را با وقار و محترم ساخته است، و مردم را واداشته است تا آنها را ننگین و خفت آور فکر نکنند. در این مورد به نوع انسان یک زیان بزرگ رسانده است: ترس همه اش بد است. من باور دارم وقتی که میمیرم، گنده خواهم شد، و هیچ چیز از خودخواهی ام باقی نخواهد ماند. من جوان نیستم، و من زندگی را دوست دارم. ولی من باید بر لرزیدن از ترس فکر نابودی استهزا کنم. خوشی واقعی بخاطری که باید به آخر رسد، یا تفکر و محبت به خاطری که جاودانی نیستند ارزش خود را از دست نمیدهند. بسایک انسان که خودش تخته دار را به طور افتخار آمیز بردوش کشیده است؛ یقیناً عین افتخار باید به مایا موزد تا واقعاً درباره مقام انسان در جهان فکر کنیم. حتی اگر دریچه های باز علم در اول مارا بعد از حرارت داخلی گرم و نرم افسانه های انسانی شده سنتی، بلرزاند، بالاخره هوای تازه نیرومندی می‌آورد، و کیهانهای بزرگ یک عظمت خودشان را دارند.

اعتقاد یک انسان گرای

وقتی که سعی میکنم تا از منشاء اصلی عقاید خود، عملی و نظری، پی برم، من درمیابم که بسیاری از آنها در نهایت از تحسین برای دو کیفیت ناشی میشوند _ یعنی احساس ترحم و دیگری صداقت. اول از احساس مهربانی آغاز کنم: بسیاری شرارتهای اجتماعی و سیاسی جهان از عدم همدردی و ترحم و وجود نفرت، رشک و حسادت، یا ترس ناشی می شوند. ... هر نوع عمل یا احساس خصمانه یک واکنش را برمی انگیزد که باعث ایجاد خشونت و بیعدالتی میشود که دارای یک انرژی دهشناک میباشد. این صرف با ایجاد احساسات دوستانه در عوض خصمانه، نیک خواهی در عوض بدخواهی، و تعاون در عوض رقابت در اطفال، و پرورش آنها در خودما، مقابله شده میتواند.

اگر از من پرسیده شود «چرا به این عقیده دارید؟» من نباید به هیچ مرجع مافوق طبیعی رجوع کنم، بلکه تنها در آرزوی عمومی برای خوشی باشم. یک جهان پراز نفرت یک جهان پراز اندوه است. از نقطه نظر خرددنیوی، احساس دشمنانه و محدودیت همدردی ابله‌یست. نتایج آنها جنگ، مرگ، ظلم، وادیت، نه تنها برای قربانیان اصلی آنها بلکه، درد از مدت، برای مرتکبین یا بازماندگان شان نیز می‌باشند. در حالی که اگر همه ما می‌توانستیم یادگیریم تاهمسایگان خود را دوست بداریم جهان به زودی برای همه ما یک جنت می‌گردد.

راست‌گوئی، که من آن را نظریه احساس ترحم به حیث درجه دوم می‌پندارم، به طور وسیع عبارت از اعتقاد کردن مطابق شواهد است نه بخاطری که یک عقیده راحت بخش یا یک منبع دلخوشی است. در نبودن راست‌گوئی، احساس ترحم اغلب به واسطه خودفریبی شکست خواهد خورد. ... راست‌گوئی، یا عشق به حقیقت، توسط لاک چنین تعریف می‌شود «هسچ کدام پیشنهاد با اطمینان کامل پذیرفته نمی‌شود تا که مدارک ثبوت آن موجه نباشند.» این تعریف درباره همه آن موضوعاتی که خواهان ثبوت معقولانه اند قابل ستایش است. ولی چون ثبوت‌ها به مفروضات نیاز دارد، این ناممکن است تا چیزی را ثابت کنیم تا که بعضی چیزها بدون اثبات قبول نشوند. پس ما باید از خود پرسیم: چی نوع چیز معقول است تا ثابت شود؟ من در پاسخ باید بگویم: اینها عبارت اند از حقایق تجربی حسی و اصول ریاضیات و منطق — به شمول منطق استنتاجی که در علم به کار برده می‌شود. اینها چیزهای اند که مابه سختی شک کرده می‌توانیم و چنان که به یک اندازه زیاد درباره آنها بین نوع انسان توافق وجود دارد. ولی در موضوعاتی که درباره آنها انسانها توافق ندارند، یا این که درباره آنها عقاید خود ما متزلزل اند، ما باید ثبوت آنها را جستجو کنیم، یا اگر ثبوت آنها یافت شده نتوانند، ما باید به ناهمی خود اعتراف کنیم.

به عقیده بعضی کسان که راست‌گوئی باید دارای محدودیت‌ها باشد. به گفته آنها بعضی عقاید، هم تسکین دهنده وهم از نظر اخلاقی سودمندند، با وجودی که دلایل علمی معتبر برای راست بودن آنها موجود نباشند؛ این عقاید، به گفته آنها، نباید بطور انتقادی بررسی شوند. من خودم چنین یک عقیده را قبول کرده نمی‌توانم. من باور کرده نمی‌توانم که نوع انسان بخاطر خودداری از بررسی این یا آن سوال بهتر بوده می‌تواند. هیچ اخلاق معقول ضروریست تا مبنی برگزینا طفره رفتن باشد، و یک خوشی که از عقایدی ناشی شده باشد که به هیچ دلیل دیگری جز مطبوعیت آنها توجیه نشود از یک نوع خوشی نیست که به طور آشکار و بی پرده تمجید شده بتواند.

این ملحوظات خصوصاً به عقاید مذهبی صدق می‌کنند. بسیاری از ماطوری به بار آورده شده ایم تا باور کنیم که جهان کائنات موجودیتش را مرهون یک خالق دانای کل و توانای مطلق میداند، که منظورهایش نیکوکارانده حتی در آنچه که شاید برای ما شرم‌علوم شود. من فکر نمی‌کنم این درست باشد تا به این عقیده از تطبیق آن نوع آزمایش‌ها انکار کنیم که ما باید آنها را به یک عقیده که به احساسات ما کمتر صمیمانه و عمیقانه تماس می‌گیرد تطبیق می‌کنیم. آیا کدام شواهدی از وجود چنین یک ذات وجود دارد؟ شکی نیست که اعتقاد به تسکین دهنده است و بعضی اوقات بعضی اثرات اخلاقی خوب بر کتر و سلوک دارد. ولی این مدرکی برای راست بودن عقیده نیست. از نظر من، فکر کنم این عقیده هرچی معقولیت در سابق داشت وقتی که کشف گردید که زمین مرکز جهان نیست از دست داد. تا وقتی که فکر می‌شد که آفتاب و سیاره

هاو ستاره هابه دورزمین میچرخند، طبعاً فرض میشد که جهان منظوری داشت وابسته به زمین، و چون این انسان بود که انسان رادرروی زمین بسیارستایش میکرد، فکر میشد که این منظوردرو جود انسان مجسم میشود. ولی ستاره شناسی وجیولوژی (زمین شناسی) همه آن راتغییر داده اند. زمین یک سیاره کوچک مربوط به یک ستاره کوچک (آفتاب) است که این یکی از میلیونها ستاره هادریک گالگسیست که این یکی از میلیونها گالگسی هامیباشد. حتی در داخل عمر سیاره خودمانسان صرف یک وقفه کوتاه است. زندگی بغیر انسان برای اعصاریشمار قبیل از تکامل انسان وجود داشت. انسان حتی اگر مرتکب خودکشی علمی نشود، در نهایت بخاطر کمبود آب یا هوا یا گرمی از بین خواهد رفت. این مشکل است تاباور نمود که قادرمطلق به چنان یک کارروایی وسیع وعظیم به خاطریک نتیجه چنین کوچک وموقت ضرورت داشت.

یک تصور متفاوت ومبهمتر منظور کیهانی نه به حیث قادرمطلق وجود دارد. این تصویریشتر قابل باور است نسبت به خداوند قادرمطلق ودوست داشتنی که عمداً موجوداتی چون اکثریت نوع انسان را خلق کرده است تادرمعرض چنین رنج وبیرحمی قرار دهد. من ادعایی که چنین منظوردرو جود ندارد نمیکنم؛ دانش من از جهان بسیار محدود است. ولی گفته میتوانم، وباطمنان میگویم، که دانش دیگر انسانهانیز محدود است، وهیچ کس کدام مدرک خوب به حیث دلیل آورده نمیتواند که پروسه های کیهانی کدام منظوری داشته باشند. مدرک ناکافی مادرجهت مخالف گرایش دارد. ...

مرگ ناپذیری یا ابدیت، اگر ماباور کرده میتوانستیم، مارا قادرمی ساخت تا از شرانوده بار جهان فیزیکی راحت شویم. ماباید بگوییم که هر چند ارواح ماحین اقامت موقتی شان در زمین، تابع قوانین مادی وفیزیکی میباشند، آنها هنگام مرگ به جهان ابدی ماورای امپراتوری یا قلمرو پوسیدگی که ظاهر اعلم آن رادر جهان محسوس آشکار میسازد عبور خواهند کرد. ولی ناممکن است تا این راباور کرد مگر اینکه فکر کنیم که یک انسان مرکب ازدوبخش است — یعنی روح وجسم — که جدا شدنی اندومستقل از همدیگر بوده میتوانند. بدبختانه همه شواهد برخلاف این اند. ذهن مانند جسم نمومیکند؛ این چون جسم خصوصیات خود را از والدین به ارث میبرد؛ این به واسطه بیماریهای جسم داروها متاثر میشود؛ این بامغز ارتباط نزدیک دارد. کدام دلیل علمی وجود ندارد تا فکر نمود که ذهن یاروح بعد از مرگ از مغز مستقل خواهد شد که هرگز در زندگی از آن مستقل نبود. من ادعا نمیکنم که این استدلال قاطع است، بلکه یگانه دلیلیست که ماباید بررسی کنیم.

بسیاری مردم میترسند که بدون عقاید نظری که من آنها را رد میکنم، عقاید اخلاقی که من میپذیرم دوام کرده نمیتوانند. منظور آنها از رشد سیستمهای ظالمانه مخالف مسیحیت میباشند. ولی این سیستمها، که در فضایی محیط مسیحیت نمو کردند اگر کدام از احساس ترحم یا راستگویی تمرین میشدند هرگز نمو کرده نمیتوانستند؛ آنها اسطوره های شیر هستند، که از نفرت الهام گرفته اند و با علم پشتیبانی نمیشوند. ... دلایل اخلاقی که بابسیاری عقاید ارتودوکس مشترک اند، امیدوارم تادرمعرض دلایلی که از حوادث این جهان استنباط میشوند شایع شوند. مایک سیستم دروغین ظالمانه چون سیستم نازی رادیده ایم، که یک ملت رابه خسارت عظیم مخالفینش به تباهی سوق داد. به واسطه چنین سیستمها خوشی به دست نمیآید؛ حتی بدون کمک وحی مشکل نیست تاببینیم که رفاه وسعادت انسان مستلزم یک اخلاق کمتر وحشیانه است. مردم بیشتر و بیشتر از قبول عقاید سنتی عاجز میآیند. اگر آنها فکر میکنند که بغیر از این عقاید، دلیلی برای سلوک مهربان وجود ندارد، نتایج اش شاید بیجهت نامیمون باشد. به همین خاطر این مهم است تانشان داد که برای مهربان ساختن

انسان‌ها دلایل مافوق طبیعی ضرورت ندارند و ثابت نمود که نژاد بشری تنها از طریق مهربانی به خوشی نایل شده می‌تواند.

۲۴. البرت آینشتاین (۱۸۷۹-۱۹۵۵)، فزیکدان، مبتکر نظریه نسبیت، متولد در جرمنی، پناهنده در آمریکا)

معنی «مذهبی»

بعوض این سوال که مذهب یادین چیست، من ترجیح می‌دهم تا پرسیدم مشخصه آرمانهای یک شخص که به من انتباه مذهبی می‌دهد چیست: شخصی که به طور مذهبی روشن می‌شود به نظر من کیست که، تادرتوانش هست، خود را از زنجیرهای آرزوهای خود خواهانه آزاد ساخته است و با افکار، احساسات، و آرزوهای مجذوب می‌شود که بخاطر ارزش مافوق شخصی آنها پیروی می‌کند. به نظر من آنچه که مهم است عبارت از قوه این مفهوم مافوق انسانی و عمق ایقان درباره پرمعنی بودن مقاومت ناپذیر آن است، قطع نظرا از هر سعی که برای پیوند این مفهوم بایک ذات خداوندی عمل آید، زیرا در غیر این صورت ممکن نخواهد بود تا بودا و اسپینوزا را به حیث شخصیت‌های مذهبی محسوب نمود.

۲۵. ادوارد مورگان فورستر (ناول نویس برجسته قرن بیست، انگلیس، ۱۸۷۹-۱۹۷۰)

ایمان بشرگرا

من بردین عقیده ندارم. ولی این یک عصر دین است، و بسیار عقاید ایدیان جنگجو وجود دارند که، یک شخص برای دفاع از خود باید یک عقیده یا کیش خودش را فوراً ول بکند. تحمل، ملایمت، و همدردی دیگر در جهانی که به واسطه آزار و اذیت دینی و نژادی دریده می‌شود، در جهانی که جهالت مسلط است، و علم که باید حاکم می‌بود، نقش دلال متملق را بازی می‌کند کافی نیست. تحمل، ملایمت یا خوش خویی، و همدردی — که واقعا مهم اند، برای این که نژاد بشری سقوط نکند آنها تا دیر نشده باید که در خط مقدم قرار گیرند. ولی در حال حاضر به اندازه کافی نیستند، اثر آنها از یک گل، که زیر چکمه نظامی کوبیده می‌شود قویتر نیست. آنها سفت شدن می‌خواهند، و لو که این پروسه آنها را درشت و خشن سازد. ایمان، به نظر من یک پروسه سفت کننده، یک نوع آهار ذهنیست، که باید تا حد ممکن با مضایقه استعمال شود. من از این ماده خوشم نمی‌آید. من ابدآبه خاطر خودش به آن عقیده ندارم. در اینجاست که با بسیاری مردم این باشد که آنها برای ایمان عقیده دارند، و تنها متأسف اند که آنها حتی بیشتر از توان خود بلع کرده نمی‌توانند. قانون گذاران من ایراسموس (عالم آلهیات و انسان گرای هالیندی ۱۴۶۶-۱۵۳۶) و مونتان (۱۵۳۳-۹۲، مقاله نویس فرانسوی) اند، نه موسی و سینت پال. معبد من بالای کوه موریافران دارد بلکه در آن دشت ایلیزیان (مکان عیاشی در اساطیر یونان) قرار دارد جایی که حتی برای بداخلاقان هم اجازه داده می‌شوند. این شعار من است: «خداوند، من بی اعتقادم — تویی اعتقادی مرا کمک کن.»

۲۶. سرجولیان هوکسلی (انگلیس، جانورشناس، اولین مدیر عمومی یونسکو، عهده دار ریاست اولین کانفرانس بین

ایمان یک بشرگرای

من کلمه بشرگرا را به کسی اطلاق میکنم که عقیده دارد که انسان عیناً چون یک حیوان یا یک نبات، یک پدیده طبیعیست، که جسمش، ذهنش، و روحش بطور مافوق طبیعی خلق نشده بلکه همه محصول تکامل تدریجی اند، و او تحت کنترل یارهنمایی هیچ یک ذات یا موجودات مافوق طبیعی نیست، بلکه باید بالای خودش و نیروهای خودش متکی باشد. و من ایمان را به مفهوم یک دسته عقاید دینی بکار میبرم.

پس چگونه یک بشرگرا مذهبی بوده میتواند؟ آیا دین لزوماً با موجودات مافوق طبیعی ارتباط ندارد؟ جوابش «نه» است. دین همیشه یک شکل زندگی انسان بوده است؛ ولی بعضی ادیان هیچ ارتباطی با خداوند، و بعضی با هیچ یک از موجودات مافوق طبیعی ابداً ارتباطی ندارند. انواع مختلف ادیان وجود دارند، خوب و خراب، بدوی و پیشرفته؛ ولی همه آنها یک چیز مشترک دارند - آنها انسان را کمکم میکنند تا از عهدۀ مشکل مقام و نقش وی در جهان عجیبی که زندگی میکند برآید.

دین ... همیشه احساس تقدس یا تکریم را در بر دارد، و همیشه با آنچه که بیشتر مطلق احساس میشود، با آنچه که از تجربه مستقیم، و بخصوص روزمره فراتر میرود، ربط و بستگی دارد. منظورش در کمک به مردم است تا از احساسات ناچیز یا خودخواهانه یا گنگیاری شان فراتر روند. همه ادیان متشکل نه تنها دارای یک دسته تشریفات مذهبی اند بلکه دارای یک کود اخلاقی میباشند - که چه درست و چه غلط است؛ و یک سیستم از عقاید. در درازمدت، این عقاید اند که قانون اخلاقی را تعیین میکنند، و آنها به نوبه خود مبنی بر شناخت انسان از خودش و جهان میباشند.

عقاید بشرگرا مبنی بر دانش انسان، خصوصاً بر دانش سریع صدساله از زمانی که داروین کتاب (منشاء انواع) را منتشر ساخت میباشند، که برای مایک تصویر بکلی نواز جهان و مقام مادر آن را آشکار ساخت. ما اکنون با اطمینان باور داریم که تمام واقعیت عبارت از یک پروسه غول آسای تکامل تدریجیست. این تازگی و تنوع بیشتر، و حتی انواع عالیتر سازمان را به وجود میآورد؛ این در برخی از جاهای حیات را به وجود آورده است؛ و در یک چندجای زندگی، ذهن و شعور را تولید کرده است.

این پروسه جهانی به سه مرحله یا بخش جدامیشود، که هر کدام دارای شیوه کار، طرز تغییر، و فرآورده های نوع خودش میباشد. قسمت اعظم جهان در مرحله بیجان یا غیرعضوی میباشد. در زمین (و بدون شک در بعضی سیاره های نظامهای شمسی دیگر) در مرحله عضوی یا بیالوژیکی میباشد. این کار انتخاب طبیعیست که انواع مختلف حیوانات و نباتات، و بعضی سازمانهای عالی و شگفت آور (چون جسم خودما، یا یک گروه مورچه ها)، و ظهور ذهن را به وجود آورده است.

بالاخره انسان (و ممکن یک چنداورگانیزم یا موجودات زنده دیگر در جای دیگر) به مرحله انسانی یا، مرحله روانی اش نامید، داخل شده است، که مبنی بر تراکم دانش و سازمان تجربه میباشد. این اصلاً به واسطه یک انتخاب شعوری اندیشه ها و منظورها کار میکند، و تغییر بسیار سریع را به وجود میآورد. تکامل تدریجی در این مرحله اصلاً فرهنگیست نه ژنتیک یا موروثی؛ این دیگر منحصراً بر بقاء متمرکز نیست، بلکه به طور فزاینده بسوی تحقق دادن و بسوی کیفیت کامیابی رهنمایی میشود.

انسان آخرین نوع برجسته زندگی در روی زمین است، و یگانه عامل برای تکامل تدریجی بیشتر آن می باشد. او محصول بیش از دو نیم میلیون سال تکامل تدریجی گذشته است؛ و به عقیده ما که وی اقلایک مدت طولانی مساوی برای تکامل تدریجی آینده در پیش روی خود دارد.

هرچند که تکامل تدریجی انسان با بسیاری از شرارت و وحشت همراه بوده به سوی پیشرفت واقعی سوق گردیده است (بطور مثال، در صحت و درازی عمر)، و کارهای بزرگ نور تولید کرده است (چون ساختن کلیساها، هواپیماها، اشعار و فلسفه ها، هنرها و علوم). و این بخاطر افزایش تجربه و دانش انسان و سازماندهی بهتر آن در مفاهیم و قوانین علمی، در اندیشه ها و کارهای هنری بوده است. ما میدانیم که یک تعداد زیاد چیزهایی که معمولاً به مداخله مافوق طبیعی منسوب میشدند واقعیت ندارند، بلکه آنها نتیجه کاملاً علل طبیعی اند. ما باور نداریم که بیماریهای ساری عام جزای خداوند باشند، یا زمین لرزه ها هشدارهای خداوندند؛ ما باور نداریم که ساحره ها هم پیمان شیطان اند، یا الهامهای هنری از یک منبع مافوق طبیعی می آیند؛ دعاها برای باران هنوز در کلیساها ادامه می شوند، ولی بسیار کم مردم (و هیچ یک از بشرگرایان) معتقدند که خداوند کدام نفوذی بر آب و هوا داشته باشد. ما میدانیم که نه دوزخی پر از شیطانها در داخل زمین وجود دارد، و نه جنتی به مثابه اندیشه مسیحیت ارتودوکس سنتی در آسمان وجود دارد.

ولی ما به استعدادها و امکانات انسان ایمان داریم: به طور بسیار مستقیم در ظرفیت و استعداد اوست تا تجاربش را بیاندوزد، و در نتیجه امکانات دانش و فهم خود را افزایش دهد. ماتتایج آنها را در علم و طبابت دیده ایم؛ ما بر امکانات آنها برای روانشناسی و سیاست، برای نگهداشت و اصلاح نژادی باور داریم. ولی ما باید درباره استعدادهای دیگر انسان نیز فکر کنیم. ظرفیت وی برای کنج کاوی بیغرضانه و اعجاب اورا بسوی جستجو و لذت بردن از دانش سوق میدهد. استعدادش برای لذت بردن از زیبایی اورا بسوی خلق کردن، حفظ کردن، تعمق و تفکر کردن آن و امیدارد. استعدادش برای احساس گناهکاری وی را بسوی اخلاق، احساس ناقص بودنش او را در جستجوی کامل بودن بزرگتر سوق میدهد. وی که از یک احساس عدالت برخوردار است به آهستگی ولی دوامدار سبب علاج بیعدالتی میشود. او استعداد دلسوزی دارد که او را بسوی تیمار و مراقبت از بیمار، پیرسال، و اذیت شده سوق میدهد، و استعدادش برای محبت بر استعداد نفرتش غالب شده میتواند.

بسیاری امکانات انسان به استثنای معدودی هنوز فهمیده نشده اند؛ چون امکان لذت بردن از تجارب و جدو خلسه روحانی، فزیک و عرفانی، زیبایی و دینی، یا کسب یک هماهنگی و آرامش داخلی که یک انسان را از نگرانیهای زندگی روزمره بالاتر قرار میدهد. واقعاً انسان به حیث یک نوع تاحال بیش از یک بخش کوچک امکانات بهبودی صحت، فزیک و ذهنی، و روحی اش، از کامیابیها و دانش، از خرد و خوشی، یا از ارضادرسهم گیری پروژه های با ارزش یا پایدار، به شمول پایدارترین همه پروژه ها، یعنی تکامل تدریجی بیشتر انسان تحقق نداده است.

لهذا مقدس ترین وظیفه انسان این است تا امکانات دانش، احساس و آرزویش را تا حد نهایی، در انکشاف افراد انسانی، در کامیابیهای جوامع انسانی، و در تکامل تدریجی تمام بشریت تحقق بخشد. من باور دارم که یک درک از قصور انسان تاحدی در تحقق دادن امکانات عالی اش او را تحریک خواهد کرد تا یاد گیرد که چگونه آنها را تحقق داده شده میتوانند، و این قویترین انگیزه دینی در مرحله دیگر تکامل تدریجی انسانی ما خواهد بود. به حیث یک بشرگرایان عقیده من است.

۲۷. گورا (مؤسس مرکز خدانشناسی، هند، ۱۹۰۲-۱۹۷۵)

طرز زندگی خدانشناس

ماهیت خدانشناسی عبارت از آزادی فرد است. آزادی باعث رهایی استعداد های بی حد و حصر تخیل، ابتکار و سعی انسانی که تحت عقیده خدانشناسی خفه شده اند می شود. افراد آزاد خود را ارباب اوضاع احساس میکنند. در طرز زندگی خدانشناسی جایی برای روحیه زاری و شکایت، که ذاتاً درد عاها به خداوند و دادخواهی به حکومت دیده میشوند وجود ندارد. خدانشناسان همیشه از خود پایداری نشان میدهند؛ هرگز تسلیم نمیشوند. آنها ضعیف و ناتوانی را قبول نمیکنند؛ هرچیزیک تجربه است که متود را برای کوششهای بعدی بهتر میسازد.

خدانشناسان نیز از خود عقاید، تخیلات و آرمانها دارند. ولی جهان بینی علمی شان بین ایمان و حقیقت تشخیص میکنند. مطابق آن منظور زندگی تغییر میابد. این رستگاری تخیلی یا وهمی بعد از مرگ نیست، بلکه خوشی در همین جا و همین حال است. پس، خدانشناسان با مهارت تکنالوژیکی، باد، آب، و زمین را برای تحقق بخشیدن آرزوهای انسان مهار میکنند. آنها سعی دارند تا خشکسالی و بیماری را کنترل کنند و میکوشند تا مرگ را فتح کنند. با تولید جانی صنعت، چون افزایش نفوس، آلودگی هوا و تهی ساختن منابع طبیعی، به طور واقع بینانه از طریق غیر مرکزی ساختن معامله و رسیدگی میشوند. خدانشناسان بدون ترس با حقایق روبرو میشوند. برای آنها «چه باید کرد؟» نسبت به «چرا این چنین است؟» مهمتر است. تشخیصهای پس از مرگ در امور اجتماعی به نزد خدانشناسان که هربار جاده های نور را با ابتکار تازه باز میکنند محدودیتهای خودشان دارند. زیراتاریخ از نظر خدانشناسان خودش را به ندرت تکرار میکند.

دنیوی بودن خدانشناسان در تن آسایی گندیده و راکد نمیشود. شاهان و سرمایه داران مجبور بودند تا بسوی روحانیت بخاطر آرامش و تسلیت فرار کنند. برخلاف، دنیوی بودن خدانشناسی، آگاهی اجتماعی را افزایش میدهد و خدانشناسان را مشتاقانه در پاسداری نیاز مندیهای صداقت و مساوات مشغول نگاه میدارد. خدانشناسان به طور ستیزه جویانه اجتماعی اند. بی عدالتی و نابرابری در هر جامه و در نگرانی فعال هر کس در هر جاست. معلوم دار که فقر، خشونت و تبعیض بین خدانشناسان جایی ندارند.

فرق و امتیاز بین جوامع اکثریت و اقلیت اعتبار خود را در طرز زندگی خدانشناسی از دست میدهد. اقلیتهای به هر عنوان که باشند چون نژادی، زبانی، ملی و قومی، فرهنگی، اقتصادی، حزب سیاسی، همه ادعاهای اقلیتهای اصلاً فرقه گرانه و کوتاه بینانه اند. خدانشناسی که همه مردم را مساویانه در یک انسانیت یا بشریت می آمیزد چنین ادعاها را اجازه داده نمیتواند. هر کس باید احساس آزادی کند و با دیگران مساوی زندگی کند، بدون آن که تحت پوشش یک عنوان پناه گیرد.

۲۸. سدنی هوک (استاد فلسفه در دانشگاه نیویارک، آمریکایی، ۱۹۰۲-۱۹۸۹)

تله تعریفات

منطق تعاریفات بکلی پیچیده است. تا که مادر باره مطلب و منظوریک تعریف، فحواء تحقیق آن واضح و صریح نباشیم، شاید مشکلات بیشتر نسبت به حل آن خلق کند. این بالخاصه درباره تعریف بشرگرایی صدق میکند. یک خطر در تعریف انسان گرایی عبارت از وسیع بودن آن است که بسیاری کسانی را که از جنایات شریر علیه آزادی انسان دفاع نموده اند شامل میسازد، چون مدافعین رژیم تروریستی ستالین، رژیمهای سالازار و فرانکو که آنها نیز به «برادری انسان» معترف بودند. چنین تعاریفات انسان گرایی چنان ربی ارزش اند چون تعاریفات «دیموکراسی» (بسیار معمول امروز) که رژیمهای دیکتاتوری حزب اقلیت متعصبین شدید را شامل میسازند.

مشکل معکوس آن تعریف بسیار تنگ نظره انسان گرایی است. در این صورت ما کسانی را محروم میسازیم که با آنها یک احساس قوی قربت اخلاقی داریم، علیرغم عقاید شدید متافیزیکی یا مذهبی دارای سلوک خوب اند، در هر هدف خوب همزمان یا همکاران خوب اند. تعاریفات انسان گرایی باید از شامل ساختن هر کس اجتناب کنند. در یک مقاله تاریخی دایرة المعارف فلسفه به ما چنین میگوید: انسان گرایی نیز یک فلسفه است که ارزش یا حیثیت انسان را می شناسد و او را معیار همه چیز میسازد، یا طبیعت انسان، محدودیتهای آن، یا علایق آن را به حیث مضمونش میپذیرد: البته این بسیار وسیع است! این قریباً هر کس را در حال گسترده خود میگیرد. آیا کی از ارزش انسان انکار می کند؟ نه حتی تورکیمادسهای این جهان (راهب دومینیک ۱۴۲۰-۹۸ رئیس بازچوئی در هسپانیه). از آنجا که پروتاگوراس و سقراط هر دو انسان گرا هستند، ضروریست تا نظری که انسان مقیاس همه چیز است آن را یک عنصر لازمی در تعریف انسان گرایی قبول کنیم. در آن صورت نه تنها سقراط بلکه بشرگرایان غیر مذهبی چون برتراند رسل و موریس کوهن که برای شان گفته پروتاگوراس مرد و دود بود نیز محروم میشدند. به نزد آنها نظری که انسان مقیاس همه چیز است یک اظهار ذهنیت خود شکستی است. به غرض روشن ساختن موضوع در قدم اول باید پیشنهاد کنم که بشرگرایی امروز اصلاً به حیث عقیده و نهضت اخلاقی پنداشته شود. ما از قبل یک اصطلاح داریم که عموماً به مفهوم «بشرگرایی علمی» یا «طبیعت گرا» به کار برده میشود. بشرگرایان چون جان دیوی که طبیعت گرا و ویلیم جیمز که مافوق طبیعت گراست، فیلیکس ادلر - و جی ای موراز و بشرگرایان غیر طبیعت گرا اند. اینها در ارزشهای اخلاقی اصلی خود اختلاف ندارند به جز در تحلیل مافوق اخلاقی شان درباره مفاهیم و توجه یا حقانیت خوبی و راستی.

دین، به حیث یک سیستم عقاید شدید درباره وجود خداوند و نظریات مربوط به آن را من به حیث یک موضوع شخصی میدانم. تا وقتی که از من خواسته نشده است تا حمایت یا تایید علنی از آن به عمل آورم، من بیشتر متمایل به افشاء، مخالفت یا دشنام آن نسبت به همسایه ام که فکر می کنند زنش مقبول ترین زن در جهان است نیستم. از این که به من میگویند که علاقه من با آزادی انسان، یا آتشی که در دلم با شنیدن بیرحمی انسان شعله ورمیشود به خاطر طبیعت مذهبی من است خسته شده ام.

به طور مشخص، بعضی اوقات مادر فحوای تاریخی بسوی یک تعریف کافی پیشرفت کرده میتوانیم که اگر بخواهیم کسان و گروههای که به نظرم بشرگرایان نیستند از آن بیرون کشیم.

(۱) کسانی که عقاید و تمریناتی را که با وریا طرفداری میکنند میخوانند یک نمونه یا شکل فرهنگ، زبان و طرز زندگی را بالای

تمام اعضایاگروپهای جامعه تحمیل کنند؛

(۲) آنهایی که بربک کلیسایاکلیساهای مستقرعقیده دارند، یاینبکه دربارهٔ صفات بخصوص شان الهاماتی راتسلیم شده اند، انکارازامتیازات وحقوق به دیگرانسانهاراموجه میدانند.

(۳) آنهایی که ازطریق فعالیتهای داوالطلبانهٔ خودشان بردیكتاتوری احزاب سیاسی اقلیت عقیده دارندیاازآنهاحمایت کنند، مهم نیست که آنها به نام دیموکراسیهای عضوی، رهبری شده، عالی، یاسوسیالیست یادشوند؛

(۴) آنهایی که ازمسئولیتهای جامعه برای ازبین بردن گرسنگی انسان وبرای تحقق دادن مترقی معیارهای متمدن مسکن، بهداشت، رفاه وتعلیم انکارمیکند؛

(۵) آنهایی که کارگرفتن ازعقل رابدنام میکنند، خشونت رادرامورانسانی به حیث مؤثرترین طریقه بخاطررسیدن به اصلاح اجتماعی، قانون مجازات بدون محاکمه راعوض پروسهٔ قضایی موجه میدانند، مخالف فرصتهای ادغام یا هم آمیزی نژادی اند؛

(۶) آنهایی که وفاداری هرسازمانی که درآن عضویت دارندبالاترازهریاهمه ارزشهای فوق قرارمیدهند، آنهایی که هرحقیقت راکه به حیث یک اساس برای اقدام عامه عرضه میشودگرامی میدارند، بالاترازشواهدآن قرارمیدهند، آنهایی که اعتراف به داشتن تحمل میکنند، ولی بخاطرحماقت یابزدلی آنهایی راتحمل میکنندکه درزندگی اجتماعی وبالخاصه عقلانی فعالانه فاقدتحمل اند.

اگرمیخواستم تایک تعریف مثبت کوتاه رابراساس این منفیهاپیشنهادهکنم، میگفتم که یک بشرگرای اخلاقی امروزکسی است که برهنرهای عقل متکی باشدتاساحات آزادی انسانی رادرجهان دفاع، وسعت، وافزایش دهد. بشرگرایان اخلاقی شایدازیک دیگرفرق داشته باشند، ولی آنهایی راکه بااوشان اختلاف نظردارنداحترام میکنند. آنهامتعصبین تقوانیستند. آنهاقبول دارندکه خوب باخوب، راست باراست، وبعضی اوقات خوب باراست اختلاف دارد. آنها به این اختلافات یگانه ارزش رامیآورندکه قاضی کفایت ومحدویت خودش نیزمیباشد_ یعنی عقل انسان.

۲۹. مارگریت کنیدی نایت (سکاتلندی، شغل درشعبهٔ سایکالوژی دانشگاه ابردین، ۱۹۰۳-۱۹۸۳)

دین وتربیهٔ اخلاقی

دربک فضای تفکرکه بطورفزاینده برای عقاید(مسیحی)نامطلوب است، این یک اشتباه است تاآنهارابالای اطفال تحمیل کنیم، وآنهاراساس تربیهٔ اخلاقی بسازیم. آموزش اخلاقی اطفال یک موضوع بسیارزیادمهم است تابالای چنین اساس اعمارشود. ...

اگریک طفل به شیوهٔ ارتودکس به بارآورده شود، وی آنچه که برایش گفته میشودبه خوشی قبول خواهدکرد. ولی اگری به طورنورمال هوشیاراست، درواقع دربارهٔ اظهارات دینی فکرمیکندکه یک چیزغیرعادی وجوددارد. اگراویه کلیسا برده میشود، به طورمثال، وی میشنودکه مرگ مدخل برای حیات ابدیست، وبایداستقبال شودنه که ازآن اجتناب نمود؛

باوجود آن اومرگ رادربیرون کلیسایه حیث بزرگترین شرمینندارد، وباهروسیله ممکن آن رابه تاخیرمی اندازد. درکلیساواندزهای چون «دربرابرشرمقاومت کن»، و«درفکرفردامباش»میشنود؛ ولی اوبه زودی درمیابدکه اینهاواقعابه این معنی نیستندتادربیرون عملی شوند. اگرآوسوالهای رامیپرسد، درمقابل باجوابهای طفره آمیزخجالت زده میشود: «خوب، عزیزم، شماهنوزکافی کلان نیستید، تابدانید، ولی بعضی ازاین چیزهابه یک مفهوم عمیقترحقیقت دارند»؛ وغیره. طفل به زودی درک میکندکه دونوع حقیقت وجوددارند – یکی نوع عادی، ودیگرنوع مغشوش کننده وکمی خجالت آور، که بهتراست موردبازجوئی بسیاردقیق قرارنگیرد.

سپس همه اش ازنظرعقلانی تربیه خراب است. این یک جبن عقلانی – یک بی اعتمادی برعقل – یک احساس که شایداین خوب نباشدتایک مباحثه راتانتیجه گیری منطقی آن دنبال نموده وجودمیآورد، ییازپذیرفتن یک عقیده که متکی برشواهدناقص باشدانکارنمود. واین یک سلوک مطلوب دربین اتباع یک دیموکراسی آزادنیست. به هرصورت، دراینجانگرانی من درباره خطرات اخلاقیست نه عقلانی؛ وآنهاوقتی به وجودمیآیندکه طفل خوش باوربه یک سن نوجوانی که انتقادی فکرکنندبرسد. اوشایدبعدآهمه عقایدمذهبی خودرا به دوراندازد؛ واگرتربیه اخلاقی وی بادین اززدیک بسته شده باشد، بسیارامکان داردکه عقاید اخلاقی نیزازبین خواهندرفت.

۳۰. پال کورتز(یک بشرگرای برجسته آمریکا، نویسنده فلسفی، رهبرفعال سازمانهای بشرگرای آمریکابین المللی، ۱۹۲۵ _)

یک انقلاب اخلاقی

انسان گرایان برای سالها درباره تعریف مناسب انسان گرایی جروبحث دارند. این واضح است که انسان گرایی یک عقیده جزمی یامذهب نیست وانواع، ومعناهای زیاده آن داده میشوند. به هرصورت، انسان گرایان معاصراقلاًبرچهارمشخصات ذیل تاکیددارند.

اول، بشرگرایان یک اعتمادبرانسان دارندوبه این عقیده اندکه یگانه بنیادهابرای اخلاقیات عبارت ازتجربه انسانی ونیازمندی های انسانی اند. دوم، بسیاری یااکثربشرگرایان مخالف همه اشکال ادیان مافوق طبیعی واستبدادی اند. سوم، بسیاری بشرگرایان به این عقیده اندکه هوش ودرایت علمی واستدلال انتقادی دربازسازی ارزشهای اخلاقی ماکمک کرده میتوانند. وچهارم، ایده آلهای اخلاقی بشرگرایی ازلحاظ علاقمندی اش بازندگی خوب وعدالت اجتماعی، نوعدوستانه است.

انسان گرایی به حیث یک نهضت به اندازه کافی وسیع است تابسیاری مردم راکه بابعضی، امانه باهمه ازمطالب فوق، توافق خواهندنموددربرگیری. یک تعهدبه یک نقطه نظراخلاقی که بشریت به حیث یک کل پنداشته میشودازمشخصه بسیاری مردم است. چنین یک مشخصه خودش یک شخص راانسان گرانمیسازد. باآنهم، این یک ایده آل است که اکثر انسان گرایان درآن شریک اند. انسان گرایان شایدصادقانه درباره عقایدسیاسی شان ودرباره بسیاری مسائل اجتماعی

موافق نباشند. کدام خط مشی حزبی انسان گرایی وجود ندارد. در آنچه که انسان گرایان امروزی باهم شریک اند، عبارت اندازیک علاقمندی به انسانیت، یک عقیده که ارزش اخلاقی بایدازقبای عقیده دینی کشیده شود، وایده آل اخلاقی مابایدهمیشه دوباره بررسی شودودرپرتوضوورتهای امروزی وتقاضاهای اجتماعی تعدیل شود.

عصرحاضر یک عصرانقلابی است، که دربرگیرنده یک سوال اساسی درباره بنیادهای اصلی، ساختمانها، عقایدوارزشهاست. بشرگرایی به مفهوم امروزی بانقلاب اخلاقی یکی پنداشته میشود. همین جنبه است که میخواهم تابراین تاکیدکنم. درتاریخ بشری انواع مختلف انقلابهابوده اند: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی. انقلاب امروزی یک انقلاب اخلاقیست. هرچندکه این ابعادزیاددارد، امادراساس خوداین انقلاب انسان گرایی است. این دربرگیرنده یک انتقادازفلسفه های دینی، ایدیالوژیکی، و اخلاقیست که خصایل بسیاراصیل انسانی راانکاریابدنام می کند. واین یک سعی برای بازیافتن آن جنبه های زندگی انسانی است که درجامعه وابسته به دوره مابعدصنعتی ازدست رفته اند.

برانداختن اخلاق مروج بطورعموم بخاطریک انفجارتکنالوژی که به سرعت فرهنگ ماراتغییرداده است به وقوع پیوسته است. یک تناقض آشکاربین تکنالوژی نووتعالیم اخلاقی موروثی مابه وجودآمده است. اخلاقیات موروثی مادررسم ورواج پیچانده شده بودند، درسنان مقدس تجلیل وبه واسطه تصویب قانونی حمایت شده بودند. سنت اخلاق به حیث مطلق – یعنی بی چون وچراوماورای برررسی انتقادی قبول شده بود. کشیدگیهایبین اخلاق قبول شده وتقاضاهای زندگی عصری خیلی بزرگ بود؛ «فضایل» اخلاقی باجهان ارتباط نداشتندوکردارازایده آلهای اعتراف شده کاملاًمنحرف شده بودند.

دفعته، بندمنفجرشده است واسطوره قدیم اخلاقی اکنون موردهجوقرامیگیرد. یک تقاضابرای ارزیابی تازه وتعدیل ازدیرزمان وجوددارد. یک بازسازی اخلاقی به سرعت درحال پیشرفت است.

هردوجنبه های منفی ومثبت درباره اصلاح اخلاقی موجوده وجوددارند. این حاوی یک انتقادکوبنده ازمناقت وبیعدالتی سردمداران است، ولی یک تاثیرخلاق رانیزداردتایده آلهای اخلاقی نومناسبترادرجهانی که مازندگی میکنیم انکشاف دهد. درعین زمان چندین ایده آلهاعلان کرده میشوند. اینهااغلبآغیرواضح ومغشوش اند.

تصوراصلی اخلاقیات نوعبارت ازایقانی است که مابه زندگی خوب وقتی نایل میشویم که استعدادهای انسانی راتحقق بخشیم. این بدین معنیست که بایدهمه آن اعتقادات جزمی ومذهبی راردکنیم که ازتحقق یافتن استعدادهای انسانی جلوگیری یااحکام استبدادی بیرونی رابرانسانهاتحمیل میکنند. فرمانهای اخلاقی مربوط به ماورای طبیعی سنتی خاصتاًسرکوب کننده نیازمندیهای انسانی مانند. چون آنهاواهم درباره سرنوشت انسان راپرورش وتمایلات حیاتی راجلوگیری میکنندغیراخلاقی اند.

انقلاب اخلاقی، آن سازمانهای بیروکراتیک غیرشخصی راکه فردیت راخفه میکنندوخودمختاری انسان رامحدودمیسازندردمیکند. اخلاقیات نوازابینکه تکنالوژی عصری مفادبزرگی برای زندگی خوب فراهم کرده است قدردانی میکند. یعنی برای ازبین بردن آفات بیماری، گرسنگی، شاقه وبدبختی کمک نموده است. ولی اخلاقیات نواختار از جنبه های غیرانسانی کردن ویی شخصیت کردن تکنالوژی انتقادآمیزاست. وبراین نکته که انسان به طورفزاینده حس

مسئولیت خود و تمایلش برای خلاقیت را در جامعه بسیار پیچیده که اکنون مادر آن زندگی میکنیم از دست میدهد میتازد. بیگانگی انسان به واسطه ابتذال یک سیستم استهلاک گرانه، اقتصاد دغلکارانه که خواسته ها و نیازمندیهای جعلی را مشروط میسازد تشدید میشود.

به این ترتیب انقلاب انسان گرایی در پی آن است تا کیفیتهای مثبت تجربه زندگی را نجات دهد؛ در جستجوی کشف دوباره خوشی و محبت، خلاقیت و رشد، تشریک مساعی و برادری، یکتایی و تنوع، موفقیت و شایستگی میباشد. این خویهای انسانیست که باید پرورش یابند تا بر قوه های مبهم که کیفیت زندگی را تهدید میکنند فائق آییم. یک زندگی با مفهوم، که خوشی و تحقق خلاقانه استعداد های ما را با هم میآمیزد، ممکن است، و انسانها میتوانند طرق غنی ساختن تجربه، تحقق استعدادهای، و نیل به خوشی را دوباره کشف کنند. ولی برای شگوفانی تجربه انسانی این لازمست که اصول معیاری در زندگی اجتماعی ماچیره گردند.

۳۱. ریچارد داکینز (عالم برجسته در ساحت تکامل تدریجی، نویسنده کتابهای «ژن خودخواهی، وسعت ساز کور»)، (۱۹۹۱)

ویروسهای ذهن

مانند ویروسهای کمپیوتر، کشف ویروسهای ذهنی موفق برای مصابین یا قربانیان آنها مشکل خواهند بود. اگر شما قربانی یکی از آن باشید، به حتمال زیاد شما آن را نخواهید شناخت، و شاید حتی شدیداً از آن انکار کنید. با قبول اینکه یک ویروس شاید مشکل باشد تا در ذهن خودتان کشف کنید، پس شما باید مراقب کدام علایم محتمل باشید؟ من باید با تصورات یک کتاب درسی طبی که چه نوع اعراض وصفی یک شخص مصاب را شاید تشریح کند جواب دهم.

۱. بیمار معمولاً خود را با یک ایقان عمیق درونی مجبور میبیند که یک چیزی راست، یا درست، یا با تقوا است: یعنی یک عقیده که عاری از کدام شواهدی یا دلیلی باشد، ولی وی آن را بکلی به حیث گیرا و قانع کننده احساس میکند. ما پزشکان چنین یک عقیده را به حیث «ایمان» عطف میکنیم.

۲. بیماران معمولاً از ایمان قوی و تزلزل ناپذیر یک فضیلت مثبت میسازد، با وجود که مبنی بر کدام شواهدی نباشد. واقعاً، آنها شاید احساس کنند که هر قدر شواهد کم تر وجود داشته باشند، به همان اندازه عقیده با فضیلت یا با تقوا تر است.

این اندیشه متناقض که نبودن شواهد یک فضیلت مثبت است تا جایی که به دین ارتباط دارد، یک چیز درباره کیفیت برنامه دارد که تائید بالنفس است، چون که مرجع بالنفس است. یکبار که قضیه باور شود، این خود بخود تضاد به خودش را از بین میبرد. اندیشه که «نبودن شواهد یک فضیلت است» یک پیرو قابل تمجید خواهد بود، که با خود ایمان در یک گروه پروگرامهای ویروسی تایید کننده متقابل گردهم میآید.

۳. یک عرض یا علامت مربوطه، که شاید یک بیمار ایمان نیز نشان دهد، عبارت از ایقانی است که «معما» به ذات خود، یک چیز خوب است. حل کردن معماها کدام فضیلتی نیست. بلکه ما باید از آنها لذت ببریم، حتی در حل ناپذیری آنها شادمانی

کنیم.

هرانگیزه تاعمماها را حل کند جدا در برابر شیوع یک ویروس ذهنی خصومت آمیز بوده میتواند. لهذا عجیب نخواهد بود که اگر اندیشه «معمماها بهتر اند تا حل نشوند» یک عضو مطلوب یک دارودسته تأییدکننده متقابل از ویروسها بوده باشد. بطور مثال «معمای قلب ماهیت، یا عقیده که نان و شراب عشای ربانی به جسم و خون عیسی تبدیل میشوند.» این آسان و غیر اسرار آمیز است تا به یک مفهوم سمبولیک یا تشبیهی تبدیل شدن شراب عشای ربانی به خون حضرت عیسی را باور نمود.

۳۲. یاکوب برونوسکی (متولد در پولیند، مهاجر در انگلستان، یک ساینسدان برجسته، ۱۹۰۸-۱۹۷۴)

خارش یا شوق برای مطلق

معضله انسانی دوبخش دارد. یکی آن عقیده است که هدف وسیله را موجه میسازد. یعنی فلسفه دکمه، که بی توجهی عمدی در برابر درد و رنج است، در ماشین جنگ به هیولا مبدل گشته است. دیگرش خیانت به روحیه انسانیست: یعنی ادعای عقیده جزمیست که ذهن را بسته میکند، و یک ملت، یک تمدن را به یک نظام اشباح، اشباح فرمانبردار، یا اشباح اذیت شده تبدیل میکند.

گفته میشود که ساینس مردم را غیر انسانی و آنها را به اعداد مبدل خواهد ساخت. این غلط است، باتاسف که غلط است. شما خود ببینید. این اردوگاه کار اجباری و داش آدم سوزی در آشویتز است. این جاست که مردم به اعداد تبدیل شده بودند. در این تالاب خاکسترهای تقریباً چهار میلیون مردم ریختانده شده بودند. و آن به واسطه گاز انجام نشده بود. آن به واسطه تکبر و خود بینی انجام شده بود. آن به واسطه عقیده تعصب آمیز انجام شده بود. آن به واسطه جهالت انجام شده بود. وقتی که مردم به این باور اند که آنها دانش مطلق دارند، در واقع بدون آزمایش، این چنین سلوک میکنند. وقتی که انسانها در آرزوی دانش خداها شوند پس چنین عمل میکنند.

علم یا ساینس یک شکل بسیار انسانی دانش است. ماهیچه در لب یا کنار شناخته قرار داریم، ماهیچه برای آنچه که امید میشود احساس رغبت و آمادگی میکنیم. هر قضاوت در علم بر لبه اشتباه قرار میگیرد، و شخصی است. علم یک احترام به چیزیست که ما دانسته میتوانیم با وجودی که ما خطا پذیر هستیم. در آخر به گفته الیور کرامویل: «من به شما التماس میکنم، در امعاء مسیح، فکر کن که شاید در اشتباه بوده باشید.»

من به حیث یک ساینسدان مدیون دوستم لیو زیلارد هستم، من به حیث یک انسان مدیون بسیاری اعضای فامیلم هستم که در آشویتز مردند، تا اینجادر کنار این تالاب به حیث یک بازمانده و یک شاهد ستاده هستم. ما باید خود را از این خارش برای دانش و قدرت مطلق درمان کنیم. ما باید فاصله بین امر فشار دادن دکمه و اقدام انسانی را مسدود کنیم. ما باید مردم را لمس کنیم.

۳۳. دیوید اتن بورو (انگلیس، یک طبیعتشناس، وگوینده پروگرام رادیویی برای جستجوی جانوران، ۱۹۲۶-)

مسئولیت‌های انسانی

اشتیاق انسان برای مکاتبه و گرفتن مکاتبات برای کامیابی اش چنان مهم معلوم میشود مثلیکه شاپر برای ماهی یا پروبال برای پرند مهم بود. ما خود را به آشنایان یا حتی به نسل خود ما محدود نمی‌سازیم. باستانشناسان زحمت میکشند تا لوحه های گلی که با احتیاط زیاد از شهر (یوروک) و دیگر شهرهای قدیم به دست آورده اند بخوانند به این امید که عین باشندگان بسیار قبل شاید یک پیغام مهمتر از یک شجره اغراق آمیز یک قانیدیایک فهرست رخت شویی را ثبت کرده باشند. در شهرهای خود ما، اشخاص عالیرتبه برای فرستادن پیامها به نسلهای آینده با دفن کردن نوشته هادر کپسولهای فولادی مستحکم جابجای می‌سازند تا حتی از یک فاجعه هستوی سلامت باقی مانده بتوانند. وساینسدانان، قانع شده اند که زبان بسیار دقیق و ظریف انسان، لسان ریاضیات است، انتخاب یک واقعیت عمومی به عقیده آنها تا بدشناخته خواهد شد. یک فورمول برای طول موج نور- و فرستادن آن به سوی گالکسیهای دیگر در کهکشان تا اعلان کند که اینجا در زمین، بعد از سه هزار میلیون سال تکامل تدریجی، یک مخلوق به میان آمده است که برای اولین بار طریق خودش را برای تراکم و انتقال تجارب به سرتاسر نسلها ایجاد کرده است.

آخرین فصل تنها برای یک جنس یا نوع وقف گردیده است، یعنی برای خود ما. این شاید چنین برداشت داده باشد که انسان پیروزی نهایی تکامل تدریجی است، یعنی تمام این میلیونها سال انکشاف کدام منظوری به جز قراردادش در زمین نداشت. کدام شواهد علمی وجود ندارد تا چنین یک نظراحمایت کند و نه دلیلی وجود دارد که موجودیت مادر این جان نسبت به دایناسور بیشتر دائمی خواهد بود. پروسه تکامل تدریجی هنوز در میان نباتات و پرندگان، حشرات، و پستانداران روان است. پس بسیار احتمال دارد که اگر انسانها از روی زمین، بنا بر هر دلیلی ناپدید میشدند، یک مخلوق ساده، بی سروصدا در کدام جایی وجود دارد که به یک شکل نوانکشاف خواهد کرد و جای ما را خواهد گرفت.

ولی با وجود انکار از داشتن یک موقف خاص مادر جهان طبیعی شاید از نظر ابدیت متواضع معلوم گردد، این شاید برای گریز از مسئولیت‌های خود نیز به حیث یک عذر بکار رود. حقیقت این است که هیچ نوع یا جنس دیگر هرگز چنین کنترل گسترده بالای هر چیز، زنده یا مرده در روی زمین، طوری که امروز ما داریم نداشته است. این چه بخواهیم یا نخواهیم، بردوش مایک مسئولیت پرا بهت میگذارد. امروز در دستهای مانده تنها آینده خود ما، بلکه آینده همه مخلوقات زنده دیگری که با مادر زمین شریک اند قرارداد دارد. ماخذ:

Humanist Anthology
From Confucius to Attenborough
Edited by Margaret Knight
Revised by James Herrick
Preface by Edward Blishen
Published 1995 by Prometheus Books

